儀禮經傳內編

儀禮經傳內編卷十七

姜兆錫詁疏參義

士虞禮 注曰虞安也士旣葬父母迎精而反日中而祭于殯宮以安之也疏曰此祭于殯宮而經云側亨于廟門外之右又記云陳牲于廟門外者士喪禮注云凡宮有鬼神曰廟虞卒哭在寢祔在廟喪服小記注云虞于寢祔于祖廟若散文皆稱廟也

記 雜記士三虞大夫五諸侯七 注曰此尊卑之差也續通解曰按雜記諸侯七虞則天子蓋九虞也初虞第二虞皆用柔日第三虞改用剛日如丁日葬葬訖而虞則第二虞用巳日之柔第三虞乃改用庚日之剛又士虞禮注云士則剛日三虞也士自葬至三虞凡四日則大夫五虞當八日諸侯七虞當十二日天子九虞當十六日而最後一虞與卒哭同用剛日矣此可補經文之闕備錄于此 本記士三虞始虞用柔日再虞如初三虞卒哭他用剛日 見上詳養神條 ○檀弓旣封主人贈而祝宿虞尸 以幣送死曰贈宿戒告也虞始迎尸以祭 旣反哭主人與有司視虞牲有司以几筵

舍奠于墓左反日中而虞舍釋同葬日虞是日也以虞易奠虞有尸奠無尸也

喪服小記報葬者報虞三月而后卒哭報讀爲赴赴之言疾謂不及期而速葬也速葬速虞以安神也三月而后行卒哭之祭待哀之殺也疏曰赴猶急疾也謂貧者或因事故死而卽葬不待三月也急舉葬亦急設虞虞是安神故宜急非卒哭比也父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰先葬謂母後事謂父○曾子問士則朋友祭不足則取于大功以下者祭通謂虞祔練祭之喪祭也

雜記朋友虞祔而退退去也

喪服小記婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之虞卒哭祭婦非舅事也祔于祖廟尊者宜主之○疏曰婦之喪虞與卒哭在于寢故其夫若子皆得主之祔是祔于祖廟故舅主之婦所祔者則舅之母也

雜記凡主兄弟之喪雖疏亦虞之注曰喪事至虞祔乃畢疏謂小功緦麻也疏曰喪事虞祔乃畢彼旣無主故雖疏而緦小功者亦爲之主虞祔之祭也按小記大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭注云小功緦麻爲之練

祭可也與此不同者彼承有三年者而言謂于幼不能士喪故大功主其喪則爲之練祥二祭而緦小功主之則至小祥也今此言雖疏亦虞熊氏云主喪者于死者無服乃袒免以外之兄弟故但言虞也經云虞而注兼言祔者以祔與虞相近以連言之愚按雖疏亦虞注謂疏爲緦功之輕服疏引熊氏之說則謂無服也味經意作緦小功爲是其一云爲之練祭一云雖疏亦虞者則一有子而不能主一無子爲主故也

○本記虞沐浴不櫛沐浴者將祭自潔清也不櫛未在于飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也

雜記凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴言不有祭事則不沐且浴也疏曰禮自小功以上恩重哀深故不有祭事則不沐浴也

○中庸自天子達于庶人喪從死者祭從生者父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫葬以士祭以大夫詳見中庸

○職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪凡其喪祭詔其號治其禮注曰號謂告以牲號齍號之屬疏曰喪祭言凡者對二十八月爲吉祭則祥禫已前皆是喪祭故言凡以該之告以牲號齍號之屬謂若

特牲少牢云柔毛剛鬣嘉薦普淖皆是也喪祝掌喪祭祝號祝號卽詔其號之號

特豕饋食側亨于廟門外之右東面魚腊爨亞之北上亨烹同○注曰側亨亨一胖也亨于爨用鑊也不于門東未可吉也葬之日以虞易奠耳至祔乃以吉祭易喪祭也爨竈也疏曰按左傳卜日曰牲大夫以上稱牲亦稱牢是也虞爲喪祭又葬日卽虞略無卜牲之禮故以豕體言不云牲也大夫以上亦當然雜記云大夫之虞也犆牲記又云陳牲于廟門外檀弓又云虞有司視虞牲者記人約言之也少牢云司馬刲羊士擊豕不言牲者指言之也士虞及特牲少牢皆云饋食者饋者上下通稱也按吉禮左右胖全但云亨不云側此云側亨明亨一胖而已所以然者虞不致爵自獻賓以後無主人主婦及賓已下之俎故唯亨一胖也特牲云側殺者彼對少牢殺二牲而言故以殺一牲爲側若其亨則左右胖全非此比也特牲吉禮鼎鑊皆在門東此廟門外之右是門西以未可以吉也以虞易奠檀弓文謂立尸而虞以易奠也按下記三虞卒哭用剛日注亦引檀弓吉祭易喪祭之文則卒哭卽是吉祭而此云祔爲吉祭者卒哭對虞爲吉祭卒哭比祔爲喪祭也廟與寢別今旣葬迎魂而反神還在寢故以寢爲廟也魚腊各鑊言北上卽次在豕鼎之北也愚按以北爲上則魚腊爨亞之當在豕爨南疏蓋誤也

祔爲吉祭亦非。饎爨在東壁西面。饎音熾)注曰炊黍稷曰饎虞有饎爨彌吉也疏曰周禮饎人云掌凡祭祀共盛餌黍稷也小斂大斂未有黍稷朔月薦新等始有之漸近吉仍未有爨至此始有亨饎之爨故云彌吉也。設洗于西階西南水在洗西篚在東。注曰在西階西南反吉也不言南北者亦當西榮南北以堂深疏曰云反吉者吉時設洗皆當東榮也。尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在東無禁冪用絺布加勺南枋。注曰酒在東上醴也絺布葛屬疏曰吉禮玄酒在酒之上今喪祭禮無玄酒則醴代玄酒在上故云上醴也絺綌以葛爲之布則以麻爲之今絺布並言則麻葛雜是以云葛屬也。素几葦席在西序下。注曰有几者始鬼神也疏曰經几席具有注惟云几者其大斂奠時已有席至此虞祭乃有几故也天子諸侯始死則几筵具周禮司几筵云每敦一几是也。苴刌茅長五寸束之實于篚饌于西坫上。苴子徐反下同刌七本反○苴猶藉也刌猶切也疏曰苴云藉者易云藉用白茅无咎。饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之從獻豆兩亞之四籩亞之北上。注曰菹在東醢在西者南面取之得左取菹右取醢

便其設之也從獻者兩豆從主人獻祝四籩從主婦獻尸與祝也北上菹與棗也不東陳別于正也疏曰此饌從西盥言之則以西盥為主向東陳之也一鉶亞之者菹以東也注云便其設之者尸在奧東面則設者西面設于尸前當菹在南醢在北今惟先于西盥東饌之合菹在東醢在西則南面取之得左取菹右取醢之手尸前西面乃得左菹右醢設之故云便也從獻豆籩文承一鉶之下進云設之矣而下別云北上者嫌不從鉶東為次而于鉶東北以北為上向南陳之也注云北上菹與棗者東北菹為首次行脩醢東棗栗北棗棗東棗棗南栗今東向取之而入北面設之豆前得右菹左醢其籩亦得右棗左栗先陳者先設後陳者後設故注云北上菹與棗也云兩豆從主人獻祝四籩從主婦獻尸與祝故以尸前二豆設為陰厭主人先獻尸其二豆從乃從主人獻祝故言從而四籩之二籩主婦獻尸其二籩乃從主婦獻祝亦是從也云不東陳別于正者以二豆與鉶在獻尸前為正此皆在獻尸後為非正故東北別也

餕黍稷二敦于階間西上藉用萑席設者對下同〇注曰藉猶薦也疏曰謂先陳席乃藉薦黍稷于上也

匜水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東錯七故反〇流者匜之吐水口也

陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏七俎在西

塾之西 注曰門外之右門西也扃鼏不儐于塾上統于鼎也塾西者室南向也疏曰扃雖先言設設扃實在後士喪禮小斂云右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃是也一鼎在鼏上故先抽扃後去鼏扃鼏雖在三鼎之下總言之其實陳一鼎訖卽設之下記皆設扃鼏注云嫌既陳乃設扃鼏是也云不儐于塾上統于鼎也者決下文羞燔俎在內西塾上又云賓降反俎于西塾至于主婦亞獻訖直云賓燔從如初明尸受燔訖賓亦反俎于西塾上是互見義也

羞燔俎在內西塾上南順 注 南順于南面取縮執之便也明俎在燔東

記陳牲于廟門外北首西上寢右 注 約言牲腊在其中也西上者變吉也寢右者當升左胖也腊用棜檀弓云既反哭主人與有司視虞牲疏曰注知腊在牲中者士虞唯有一豕而云西上明知兼兎腊乃得云西上也知變吉者按少牢二牲東上今西上是變吉也知當升左胖者特牲腊在北首于棜東首牲在西尚右今虞禮反吉故寢右升左胖也知腊用棜者特牲陳鼎于門外棜在南實獸于其上是用棜也

日中而行事殺于廟門西 注 朝葬故日中而虞再虞三虞皆質明矣主人視

主人不視豚解 牲不視殺喪事畧也豚解解前後脛脊脅而已

熟乃體解升于鼎也疏曰知再虞三虞皆質明者以朔無葬事故也特牲饋食主人立于門外東方南面視側殺特牲吉祭故視牲又視殺今虞爲喪事故視牲不視殺也體解下文七體是也愚按殺與解皆于廟門皆不視分言之互文也

羹飪升左肩臂臑肫胳脊脅離肺膚祭三取諸左膉上肺祭一實于上鼎膚乃報反肫音純胳音格膉音益○脊脅謂正脊正脅也喪祭略七體耳離肺者舉肺也少牢饋食禮舉肺一長終肺祭肺三皆刌是也脡脊肉也疏曰注知正肺正脊者特牲云不貶正脊不奪正也今喪祭體數雖略亦不奪正也知喪祭略者特牲尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨横脊長脅二骨短脅注云士之正祭禮九體貶于大夫也有併骨二亦得十一之名合少牢之體數也此所升唯七體故云略也知離肺者特牲注云離猶掔也小而長午割之亦不提心謂之舉肺是也按下注脡肉貶于純吉此用膉爲貶也

升魚鱄鮒九實于中鼎鱄市專反鮒音附○用九差減之也○疏曰特牲魚十有五今喪祭略而用九也

升腊左胖髀不升實于下鼎髀步禮反○腊亦七體牲之類也疏曰據上文升左肩臂臑肫胳脊脅是牲之七體今腊亦然特牲記云腊如牲骨是也

皆設扃鼏陳之嫌既

陳乃設扃鼏也疏曰經先云陳三鼎後言設扃鼏故記言皆先扃鼏後陳之也鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柶荁音丸○苦苦荼也荁堇類夏秋用生葵冬春用乾荁也疏曰按公食記三牲具則牛藿羊苦豕薇各用其一若一牲者容兼用其二是以此及特牲一豕皆云鉶芼苦薇也云則堇荁枌榆同爲滑物故知荁堇類也云夏秋用生葵冬春用乾荁者明與夏以兼秋舉冬以兼春也豆實葵菹菹以西蠃醢籩棗烝栗擇[illegible]槃同○[illegible]烝栗擇則菹刌也豆不揭菹有縢從可知已疏曰此注對士喪禮大斂云毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢其實栗不擇脯四脡而言也大斂以後皆如之至此乃云棗烝栗擇則菹亦切而豆籩皆有飾可知也續通解曰陳小斂奠絛枇畢用桑大斂奠絛小功矣續奠以下此皆通用祝俎髀脰脊脅離肺陳于階間敦東[illegible]不升[illegible]迎統于教明神惡也祭以離肺下于尸也疏曰不升于[illegible]上○俎饌任升于鼎爲貴也按上文饌黍稷二敦于階間是祝之黍稷今陳說饌于神饌之東統于神○故云明神惡也尸祭用刌肺說不用刌肺用離肺故云下尸檀弓虞而立尸有几筵疏曰未葬之前殯宮雖有脯醢之奠不立几筵大斂之奠但有席而已亦無几

也

右陳具

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆即位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之臨去聲下同○葬服既夕丈夫髽散帶垂是也賓執事謂賓客來助執事者疏曰注云丈夫髽散帶垂者虞服與葬服同至卒哭則依其喪服乃變麻衣葛也云賓客來執事者虞為喪祭主人未自執事接特牲賓中有公有司注云士之屬命于其君者也又按曾子問士則朋友奠不足則取于兄弟大功以下注云祭謂虞卒哭時也以此而言則公有司執事雖屬官亦為朋友也

祝免澡葛絰帶布席于室中東面右几降出及宗人即位于門西東面南上免音問澡音早○注曰祝亦執事也免者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以為首絰及帶接神宜變也然則士之屬官為其長弔服加麻矣至于既卒哭主人變服則除也右几于席近南也疏曰喪服小記云緦麻小功虞卒哭則免今祝是執事屬吏乃與緦以上同者免嫌其太重故云祭祀之禮祝所

親也明可以受服也宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭如臨如朝夕臨而哭也疏曰謂朝夕哭時門外拜賓訖入門男子婦人共哭今如之也主人即位于堂衆主人及兄弟賓即位于西方如反哭位接既夕禮云反哭入門升自西階東面衆主人堂下東面北上禮異于朝夕哭矣今亦如之祝入門左北面宗人西階前北面注曰祝不與執事同位接神尊也宗人西階前北面當詔主人及賓也疏曰執事即上兄弟賓即位于西方者宗人在堂下乃主人在堂時也若主人在室宗人即升堂下記宗人升戶外北面注云當詔主人室事是也

右即位

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶升止哭縮所六反〇縮縱也主人倚杖入祝從在左西面注曰主人北旋倚杖西序乃入喪服小記曰杖不入于室是也疏曰此陰厭時也主人倚杖入祝從在左西面者初時主人倚若親在宜自親之今既接神祝當詔侑尸故在主人之前從尸

又主人前自西入向東在階下未得倚杖于序今主人在西階將入室故倚杖于西序也

贊薦菹醢醢在北

注曰主婦不薦者齊斬之服不執事也曾子問云士祭不足則取于兄弟大功以下者是也疏曰按特牲主婦盥于房中薦兩豆此主婦不薦取于兄弟大功以下者則齊斬不執事故也齊斬不執事惟此特至尸入以後亦執兩籩棗栗設于會南至祔祭除服亦主婦薦于入自執事下記云其他如饋食特牲云主人在右及佐食舉牲鼎是也若大夫尊不執事故少牢主人出迎鼎注云道之也是不執事也

佐食及執事盥出舉長在左

舉舉鼎也長在左在西方位也凡事宗人詔之

鼎入設于西階前東面北上七俎從設左人抽扃鼏七佐食及右人載

載載于俎也佐食載則亦在右矣

卒朼者逆退復位

復賓位也

俎入設于豆東魚亞之腊特贊設二敦于俎南黍其東稷設一鉶于豆南

注曰西黍者盛貴尊黍也鉶菜羹也疏曰西黍東稷以西為上故云尊黍也經言敦注言簋者按特牲佐食分簋鉶注云分簋者分敦黍于會為有對也敦有虞氏之器周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳鉶對黍是湆羹也

佐食出立于戶西贊者徹鼎

徹鼎

反于門外也○疏曰佐食出者無事也

祝酌醴命佐食啓會佐食許諾啓會卻于敦南復位會音膾○會之言合謂敦蓋也復位亦出立于戶西也疏曰按特牲少牢直言酌奠不言所酌者彼直有酒故不言酒此酒醴兩有所奠者醴故須言醴也前小斂大斂奠朔月奠遷祖奠祖奠大遣奠皆酒醴並有虞祭亦然者喪祭猶喪奠然異于吉祭也

祝奠觶于鉶南復位注曰復主人之左也疏曰云復主人之左者上主人倚杖入祝從在左今始復也

記小記虞杖不入于室祔杖不升于堂注曰不升入者哀益衰敬彌多也虞于寢祔于祖廟疏曰此虞于寢按檀弓明日祔于祖是祔于祖廟也

本記載猶進柢魚進鬐○鬐巨之反猶者猶如士喪既久未可以吉也柢本也鬐脊也疏曰謂鬐柢二者猶未異于食生皆變于吉祭也若少牢云下利升豕其載如羊皆進下又腊一純而俎亦進下又魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴注皆云亦變于食生也是皆吉祭禮與此反矣此則猶與生人同士喪禮小斂皆覆進柢注云未異于生也大斂載魚左首進鬐腊進柢注云亦未異于生也又葬奠如初皆未異于生

故記人云猶也主人在室則宗人升戶外北面佐食無事則出戶負依南面升戶外當詔主人室事也出戶者室中尊不空立也戶牖之閒謂之依南面謂戶西南面也疏曰上宗人告有司具及詔主人蹕皆堂下之事今主人入室宗人當詔以室中之事故升堂上戶外也

右設餕酌奠

主人再拜稽首祝饗命佐食祭注曰饗告神饗也祭祭于苴也饗辭記哀子某哀顯相以下至饗是也疏曰此引記謂陰厭饗神辭下文云祝祝卒者是迎尸釋孝子辭記無其文按少牢迎尸祝所釋之辭云孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗則此虞迎尸釋孝子辭宜與彼同但稱哀爲異耳其迎尸以後尸賢與祝祝主人拜如初者即下記饗辭云哀子某圭爲而哀薦之饗是也愚按記饗詞乃下祝祝卒之詞此祝饗但謂勸強之耳俟命佐食祭訖祝乃自祝以饗詞也注疏非佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初注曰鉤袒如今擐衣也苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親爲神疑于其位設苴以定之或曰苴主道也則特牲少牢當有主

象而無之可乎。疏曰若漢時人擐衣以露臂故云如今擐衣也按上文祝取苴降洗設于几東王此祭于苴乃延尸明是孝子將納尸以事親而疑其位故設苴以定之也此將納尸有苴而記文無尸者亦有苴又特牲少牢吉祭無苴而司巫祭則共匰主及藉[illegible]亦有苴者蓋天子諸侯尊者禮備故吉祭亦有苴也祝取奠觶祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首。亦祭于苴而凡祭皆三也益者酒不盡而增滿之也祝祝卒主人拜如初哭出復位。祝祝謂祝釋詞也少牢陰厭無祭故主始拜卽祝祝辭與猶以生禮事親故命祭乃祝祝詞卽本記祝詞而此無詞也疏誤

記周禮喪祝掌喪祭祝號。喪祭謂虞也〇本記始虞用柔日曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧敢用絜牲剛鬣香合嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祫事適爾皇祖某甫饗。相去聲齊才計反祫音合〇虞欲安之也柔日陰取其靜也曰祝辭也喪祭稱哀顯明相助也詩云於穆清廟肅雝顯相不寧不安也敢者冒昧之辭豕曰剛鬣黍曰薌合稷曰明粢大夫士于黍稷之號合言普淖而已此言香合記者誤耳黍又不得在薦上也嘉薦菹醢也普大淖和也德能大和乃茂黍稷故

以爲號也明齊新水也言以新水漫釀此酒也郊特牲明水涚齊貴新也告以適汝皇祖安之也饗勸強之也○疏曰葬用丁亥是柔日始虞用日中故亦云用柔日也凡言敢者皆以卑觸尊之意豕曰剛鬣黍曰香合粱曰香萁稷曰明粢皆曲禮文曲禮黍稷別號是人君法若特牲少牢則黍稷合言普淖此別號黍爲香合下特號稷爲普淖故知記誤也依設薦之法先設葅醢次設俎後設黍稷今黍在薦上亦記者之誤牲在黍上者祭以牲爲主故先言之耳郊特牲明水涚齊貴新也注云涚猶清也五齊濁泲之使清謂之涚齊明水則周禮司烜氏所取月中之水故引爲證也按公羊傳大祫者何合祭也合先君之主于大廟也卒哭後祔祭始合先祖今始虞而言祫者下文云適爾皇祖某甫是祫之意也

再虞皆如初曰哀薦虞事 丁日葬則巳日再虞其祝辭異者一言耳

三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事 用柔日者爲神安于此也改用剛日取其動也則庚日三虞壬日卒哭也其祝辭異者亦一言耳他謂不及時而葬者之祭也喪服小記報葬者報虞三月而後卒哭凡自虞至卒哭之間其祭無名故謂之他文不在卒哭上者以其非常祭合正者自相亞也檀弓云葬日中而虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖

父如是虞為喪祭卒哭為吉祭也疏凡云柔日為安神者解初虞再虞稱祫稱虞之意若三虞改用剛日則將祔祖取其動義故也不及時而葬者謂有故及家貧而速葬也喪服小記注云報讀為赴疾之赴謂不待三月而葬也送形而往迎魂而反急須安之故疾虞不卒哭待哀殺故至三月乃為卒哭之祭也虞卒哭祔祥皆有名此則無名故謂之他他祭本在卒哭之上今退在卒哭之下者以其非常祭故也引檀弓者證卒哭時稱成事之義但據喪中自相對而言則卒哭為吉祭若喪中對禫後吉祭而言則禫祭雜已前總為喪祭也案記喪稱哀子哀孫已見上條詳卒哭祔練祥禫記

右陰厭祭

祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸奉上聲篚亦作筐從去聲○注曰尸主也孝子不見親之形象心無所繫立尸而祭也一人者謂主人兄弟也檀弓云既封主人贈而祝宿虞尸是也疏曰注知一人衰絰是主人兄弟者以主人哭出復位無從尸之理又云衰絰故知是主人兄弟也引檀弓者證祝隨主人葬先反宿虞尸故得祝從尸也尸入門丈夫踊婦人踊踊不同文者有先後也尸入主人不降者喪事主哀不主敬也疏曰謂主人西序東面衆兄弟西階下東面婦

人堂上東序西向故主人與兄弟見尸先踊婦人後見尸故後踊也特牲少牢尸入主人皆降立于阼階東爲主敬此不降爲主哀愚按注謂喪事主哀不主敬者亦謂此特不降爲主哀耳非通言喪事爲不主敬夫子謂居喪敬爲主哀次之瘠爲下是也况虞祭又喪奠尸祭之變乎

淳尸盥宗人授巾

淳沃也沃尸盥者賓執事者也疏曰此直言盥不言面位按特牲云尸入門左北面盥宗人授巾又上陳器時匜水等在西階之東亦合在門左蓋淳者以器就之也特牲注云侍盥者執其器就之是也上文賓與衆主人皆在執事中既宗人授巾明沃盥亦賓執事矣

尸及階祝延尸尸升宗人詔踊如初

尸入户踊如初

注曰延進也告之以升也言詔踊如初則凡踊宗人詔之也疏曰按特牲注云延進也在後詔侑曰延又少牢注云由後詔相曰延然則延皆在後也記云尸謖祝前鄉尸又云降階還及門如出户注云降階如升時也以此言之降則在尸前也上文無宗人詔踊此云宗人詔踊如初明前踊并下文踊皆宗人詔之也

哭止婦人入于房

注曰哭止尊尸也入于房避執事者也疏曰以婦人在堂上而執事者由堂東故避之也

主人及祝拜妥尸尸拜遂坐

注曰妥安坐也疏曰特牲注云尸即至尊之坐或時不自安則以拜安之也妥安坐也爾雅文

本記尸服卒者之上服注曰上服如特牲玄端也不以爵弁服爲上者祭于君之服非所以自配鬼神
也士之妻則宵衣耳疏曰上文直見主人服不見尸服故記之
按特牲筮尸主人冠玄端祭日主人服如初是士之正祭服玄
端故尸還服之也云祭于君之服非所以自配鬼神者按曾子
問曰弁冕而出注云爲君尸用弁者謂君之先祖或爲士則尸
服爵弁還服其助祭于君之服故今不服爵弁服也云士之妻
則宵衣者士虞男女別尸故并云士之妻按特牲正祭主婦者
纚笄宵衣明女尸亦宵衣也男男尸女女尸必使異姓不使賤者注曰異姓謂婦也賤
者謂庶孫之妾疏曰經云必使異姓者據與婦爲尸者也云配
尊必使適者男尸使適孫無適孫乃使庶孫女尸使適孫妻無
適孫妻乃使庶孫妻也男女別尸卒哭已後練已前喪祭皆然
司几筵每敦一几注云雖合葬及在殯宮皆異几體實不同也
祭于廟則同几精氣合也是也尸入祝從尸祝從尸祝在主人前也嫌初時主人倚杖入祝從之也初時主人
尚若親存宜自親之今既接神祝當詔侑尸也疏曰上文陰厭
時主人先祝入戶至此迎尸祝在主人前故記也尸[illegible]象祝當
詔侑尸尸卻上祝命佐食墮祭[illegible]授
尸及祝出告利成祝入尸謖等是也尸坐不說屨說脫同○注曰不說屨侍

神不敢燕惰也疏曰按鄉飲酒燕禮等凡坐率說屨乃升堂今不說屨者為侍神故也

淳尸盥執槃西面槃以盛棄水為澳汚人也執巾者不執匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面授巾與故也疏曰上直云淳尸盥宗人授巾不云執槃執匜執巾及授巾等面位故記明之

曾子問祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取于同姓可也注曰人以有子孫為成子不殤父義由此也疏曰祭成人之喪必須有尸者成人之喪威儀具備必須有尸以象之也取于同姓謂取同姓孫行之適者也愚按無尸則以殤待父矣故云子不殤父

右迎尸妥坐

從者錯簞于尸左席上立于其北尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間祝命佐食墮祭從去聲擩人悅反墮許恚反○奠謂奠于鉶南之觶○注曰北席北也下祭曰墮墮之猶下也周禮守祧職云既祭則藏其墮謂此也今文墮為綏齊魯之間謂祭為墮疏曰此少牢饋食特牲禮所記明此經亦在席

以從盥尸之畢也尸取奠左執之者以右手將墮故也凡祭皆手事向下祭之故云下祭曰墮按特牲祝命挼祭士虞禮祝命佐食墮祭周禮云既祭則藏其墮墮與挼同今文改挼皆爲綏也

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之

疏曰如初如上文迎尸祝祝卒乃再拜稽首也

佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之

嚌才計反○注曰左手執之者右亦將有事也尸食亦奠肺脊于豆疏曰按特牲祝命遷敦佐食遷黍稷于席上舉肺脊授尸尸受振祭嚌之彼舉肺脊在遷敦後此舉肺脊在遷敦前者彼吉祭吉凶相變故也右手亦將有事下文祭鉶嘗鉶是也云尸食亦奠肺脊于豆者解經無奠文也按下文尸卒食佐食受肺脊實于篚知在豆者特牲云尸實舉于菹豆是也按特牲尸乃食食舉注云舉言食者明凡解體皆連肉也少牢食舉注云舉者舉牢肺正脊也先飯啗之以爲道也此喪祭雖不言食舉亦食舉可知特牲注云肺氣之主也脊體之貴也先食啗之所以道食通氣也是也按下文注云尸不受魚腊以喪不備味也則亦不食胾羹耳

祝命佐食邇敦佐食舉黍錯于席上尸祭鉶嘗鉶

注曰邇近也祭嘗皆右手也少牢云以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶是也疏曰引少牢者證祭嘗

時用楣也記云鉶芼用苦若薇夏用葵冬用苴有楣是也泰羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左尸飯播餘于篚。湆音泣胾音恣○注曰又設汁胾傳異味也湆肉汁也胾切肉也播于篚不反餘于敦也古者飯用手吉時則播餘于會疏曰大羹湆未設故繼鉶而言之按特牲四豆設于左南上云左者正豆之左也又少牢上佐食羞胾兩瓦豆有醢設于薦豆之北注云設于薦豆之北以其[illegible]也言北亦在左也按曲禮云毋摶飯又云飯黍毋以箸故知古[illegible]飯用手也言飯用手者証播飯去手也愚按還黍稷尸乃嘗鉶設湆胾尸乃播餘飯凡羹胾以輔飯也故互言之三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于篚。注曰飯間啗肉安食氣也疏曰幹者骨體連肉在三飯之間故云飯間又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚。胳音格○尸不受魚腊喪不備味故也疏曰佐食舉魚腊不云尸受明尸不受魚腊也按特牲三舉魚腊尸皆受振祭嚌之此魚腊實于篚尸不嚌故云喪不備味也又三飯舉肩祭如初舉魚腊俎俎釋三个。後舉肩者貴者要成也釋猶遺也君子不盡人之歡不竭人之忠也个猶枚也腊亦七體如其牲體也疏曰祭統云周人貴肩故云貴者要成也俎釋三个不言牲體者按記云羹飪升左肩

骨臑肫胳脊脅七體此佐食初舉脊次舉幹又舉胳終舉肩總舉四體骨臑肫三者當俎釋三个也又按特牲釋三个注云謂改饌于西北隅遺之也與此注不同者此注不盡歡不竭忠首有改饌之義互相足也按記虞牲有七體此腊亦如其牲又按特牲禮吉祭十一體是以特牲記云腊如牲骨亦十一體吉禮與虞禮異故也

尸卒食佐食受肵脊實于篚反黍如初設

注曰九飯而已士禮也篚猶吉祭之有肵俎疏曰按設黍稷在俎南上文佐食舉黍錯于席上故今反黍于本處如初設也又按少牢十一飯諸侯十三飯天子十五飯故九飯爲大夫士禮凡特牲與少牢禮尸舉牲體振祭嚌之皆加于肵俎此尸舉牲體振祭嚌之則皆實于篚故又云篚猶吉祭之有肵俎也

下記饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗

經但云祭其祝祝不及其釋詞而此記之也○注曰饗辭勸強尸之辭也圭絜也詩云吉蠲爲饎凡吉祭饗尸曰孝子疏曰注云凡吉祭饗尸曰孝子者此一辭乃虞及卒哭勸尸之辭若祔練祥之吉祭其辭亦用此但改哀爲孝耳故注云凡以該之也

右正獻卒食

主人洗廢爵酌酒酳尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭酒嘗之注曰爵無足曰廢酳安食也主人北面以酳變吉也凡異者皆變吉也疏曰爵無足曰廢爵對下文主婦洗足爵而言凡諸言變者皆是無足廢敦之類是也按特牲少牢尸拜受主人西面拜送今北面拜故云變吉特牲直有主人拜送不見主人面位約與少牢同西面也又按特牲主人拜送此則但云主人答拜特牲尸卒角祝受尸角曰送爵此則祝不曰送爵特牲嚌肝訖加于葅豆此則嚌肝訖加于俎皆是異于吉特故云凡異者皆變吉也賓長以肝從實于俎縮右鹽尸左執爵右取肝擩鹽振祭嚌之加于俎長上羣○縮從也喪祭縮實肝炙于俎而進柢也右鹽者置于俎之近北便尸取之也縮執俎而言右鹽則肝鹽併也加于俎者從其牲體以喪不志于味也○疏曰注云喪祭進柢者柢本也謂肝之本頭進之向尸也云縮執俎者一頭向尸一頭自執也橫執俎之人西面向尸南為左畔北為右畔有鹽尸東面以右手取肝于俎之右畔而擩鹽于其左畔是以云便尸取之也云肝鹽併者俎縮執則挾肝鹽不容相遠右鹽左肝故云併也特牲少牢禮皆加肝于豆此則從其牲體不加于近豆而加于近俎故云志不在于味也賓降反俎于西塾復位尸卒爵

祝受不相爵主人拜尸答拜相去聲○疏曰賓爵賓長也尸既授酢記賓長乃復西階前衆兄弟之南東面位也不相爵者喪祭略也特牲記曰送爵皇尸卒爵是相爵也

右主人酳尸

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜醋作酢○醋之言報也尸在外則純乎臣在廟則純乎父而亦答拜者喪祭禮尸之于主人猶射禮公之于大夫也夫禮自君父下達況其他乎此先王之教所以徹幽明而達上下也

主人坐祭卒爵拜尸答拜

右尸醋主人

筵祝南面主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜注曰祝得獻者祝接神尊也筵用萑席主人獻祝說反西面位疏曰吉祭時主人西面故今酳酢及獻祝說因反西面位也薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝擩

鹽振祭嚌之加于俎卒爵拜主人答拜注曰今文無擩鹽疏曰此直言薦葅醢設俎不見薦徹之人按下文祝薦席徹入于房注云徹薦席執事者也則此設者亦執事可知祝坐授主人

右主人獻祝

主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜如獻祝也佐食祭酒卒爵拜主人答拜祝祝畧矣受爵出實于篚升堂復位出實者篚在庭也不復入者事已畢因取杖東面以立也疏曰云篚在庭者經雖無文約同薦車設遷奠之醫也按上文哭時主人升堂西序東面其後主人倚杖入蓋入室也今升堂復位不復入室者明事畢因取杖復東面位也

右主人獻佐食

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀注曰爵有足輕者飾也按昏禮內洗在北堂直室東隅疏曰如主人儀者如上主人酳尸尸拜受爵主人北面答拜等儀也主人之婦爲舅姑齊衰是輕于主人之斬衰故爵有足

爲飾也引昏禮者經概言洗爵于房中不言其處取與昏禮同也自反兩籩棗栗設于會南棗在西自反反而取也○注曰尚棗棗美也按特牲宗婦執兩籩主婦受設于敦南此主婦自反兩籩不使宗婦者反吉也上主人獻尸使贊薦菹醢主婦不薦者注云齊斬之服不執事也彼主人獻尸不使主婦執事此亞獻尸已有所事故自薦也愚按反猶往反之反自反謂自反以取也經云自取當連兩籩棗栗爲何云自反則自反二字當讀斷或曰反字蓋取字之誤尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初如初亦如主人儀也

右主婦亞獻尸

酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初皆如初者獻祝獻佐食皆如其亞獻尸之儀也但籩燔從施于祝佐食則無之矣所謂明其異也

右主婦獻祝及佐食

賓長洗繶爵三獻燔從如初儀繶于力反○注曰繶爵口足之間有篆又彌飾也疏曰按屨人職繶

是屨縫中之飾則此爵云纓亦是爵口足之間有飾也主婦爵有足已有飾今口足之間又加飾矣**婦人復位**注曰復位復堂上西面位也事畢尸將出當哭踊也疏曰上云主人即位于門外如朝夕臨之位婦人及內兄弟即位于堂亦如之以下更不見別有婦人之位明復位者還復此位可知也士喪禮凡臨位婦人即位于堂南上是也云尸將出當哭踊者此喪祭故哭踊若特牲吉祭不哭踊故亦無復位之文也

右賓長三獻尸

祝出戶西面告利成主人哭注曰告告主人也利猶養也成畢也不言養禮畢者于尸閒嫌也疏曰主人東面故祝西面對而告之若于尸閒言養禮畢即嫌譴去之也愚按利養成畢即養禮畢也本應告尸而乃告主人者以告尸為嫌也然而尸固知起矣所謂微而顯也**皆哭**注曰丈夫婦人于主人哭斯哭矣疏曰上云主人哭則主人之外緦麻以上凡在位者皆哭矣故注總言丈夫婦人

右祝告利成

祝入尸謖從者奉篚哭如初謖所六反奉上聲○謖起也祝入而無事尸則知起矣不告尸者無遵尊者之道也如初如初之哭從尸也祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之注曰前道也如初者出戶及出門如入降堂如升三者之節悲哀同也疏曰按前尸入門丈夫踊婦人踊尸升宗人詔踊如初尸入戶踊如初是以三者皆如之

本記尸謖祝前鄉尸鄉去聲下同○前道也道尸必先鄉之者為之節也還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸過主人則西階上矣不言及階而言過主人者明主人見尸有踧踖之敬也疏曰按經出戶降階及門皆指地而言時主人在西階上乃不言及階而言過主人欲見主人見尸有踧踖之敬故從去階各而云過主人也降階還及門如出戶及至也言還至門明其間無節也降階如升時將出門如出戶時每將還皆必有避退之容凡前尸之儀在于此疏曰經自階已前皆不言及從階到門言及者以自階到門其中道遠故特言及明其間無還鄉尸之節也經直云及門如出戶雖不言降階如升注約出門以明降階也每將還必有避

退之容者避退卻逡巡謙讓之容也凡前尸之禮儀在此者以儀禮一部所云前尸之禮儀在此也

右尸謖

祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席厞扶味反○改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗之所以爲厭飫也几在南變上文耳明東面也不南面者漸吉也厞隱也于厞隱之處從其幽闇也疏曰云祝反入謂送尸出門而反入也徹者徹神前之饌改設于西北隅也云如其設也者謂設于西北隅其次第皆如與中東面設也云几在南爲變上文者上文陰厭之時設几席于室中東面右几今如其設固皆東面右几也必變文爲几在南者少牢大夫禮陽厭之時南面几在右此言右几嫌與大夫同故變文耳其實與前在奥同故又云明東面也特牲吉禮東面右几今虞爲喪祭示向吉有漸故設几與吉祭同厞隱也者謂以席爲障使之隱也愚按几在南亦右几也本不必變文但室西南隅東面右几則固南牖下之趾厞隱之矣此室西北隅右几其南無所隱故將席反詘以厞之此所以變文几在南雖用席以明之也六字相連爲義舊未審體乃謂嫌與大夫禮南面右几同而變文也夫大夫自南面右几此自東面右几何嫌之有且果爲嫌則特牲東面右几何無嫌

乎。祝薦席徹入于房，祝自執其俎出。注曰：徹薦席者，執事者也。入于房者，祝薦席初自房來也。

疏曰：祝之薦席設與徹，不言其人，知使執事者，凡主人之事不言官者，皆執事爲之也。上文神薦席在西序下，此祝薦席，經記俱不言，今知自房來者，公食大夫記云筵出自房，昏禮、冠禮席皆在于房，故此祝席亦自房來，今還于房也。

贊闔牖戶。注曰：闔牖戶者，鬼神尚居幽闇，或者遠人乎。贊，謂佐食也。疏曰：云或者遠人乎，禮記郊特牲文。注義非直取鬼神居幽暗，或取遠人之意也。自上以來，行事惟有祝與佐食，上云祝自執其俎出，故知闔牖戶者是佐食也。

本記：尸出，祝反入門左北面，謂祝既送尸出，反入門而復上文祝入門左北面之位也。復位。

然後宗人詔降。謂祝復位，宗人乃詔主人降，以其無事故也。

右陽厭

主人降，賓出，主人出門，哭止。宗人詔主人降，賓則出廟門也。皆復位，宗人告事畢。

注曰：復位，門外位也。賓出，主人送，拜稽顙。注曰：此送拜明于大門外也。賓執事者皆去，則徹室中之饌者兄弟

也疏曰上文云復位是賓門外未出大門此云送拜是出大門送拜可知也賓卽執事今賓出則室中無執事之人唯有兄弟故知徹室中之饌者兄弟也

記雜記重既虞而埋之重平聲○就所倚處埋之也○疏曰按既夕禮初喪朝禰廟重止于門外之西不入重不入者謂將向祖廟若過之然故不入也後又自禰廟隨至祖廟之庭重出自道道左倚之注云道左主人位也此就所倚之處埋之謂于祖廟門外之東也

右事畢

無尸則禮及薦饌皆如初注曰無尸謂無孫列可使者殤亦是也禮謂衣服卽位升降之屬疏曰按禮記祭尸先取孫無孫則取同姓之適又無同姓之適是無孫列可使者也又按曾子問云祭成喪者必有尸明殤死無尸也雖無尸主人亦如所服卽位于西序及升降之儀薦饌之品皆與有尸相似故云如初也愚按祭尸先取孫誤也義詳特牲筮尸章既饗祭于苴祝祝卒不綏祭無泰羹湆胾從獻主人哭出復位注曰事尸之禮

始于從祭終于從獻復位者于祝祝卒之時復之也疏曰云既饗祭于苴至無黍炙從獻者謂饗訖佐食乃取黍稷祭于苴祝既卒祝其時有尸者別有迎尸已後之儀今無尸者則無其儀故云不綏祭無泰羹涪胾從獻以記其異也凡此四事皆為有尸而設上文迎尸而入祝命佐食綏祭一也又泰羹涪自門入設于鉶南二也胾四豆設于左三也又尸既食主人獻賓長以肝從主婦亞獻賓長以燔從賓長獻亦然四也無尸則闕此四事故言之哭復位者謂祝祝卒無尸可迎既無上四事主人遂卽哭出復戶外東面之位也

祝闔牖戶降復位于門西男女拾踊三如食閒祝升止哭聲三啟戶

注曰降復位者復門西北面位也拾更也三更踊也如食閒者隱之如尸一食九飯之頃也聲者噫歆也將啟戶警覺神也疏曰此及下注皆云復門西北面位者按記尸出祝反入門東復北面之位也云隱之者謂闔牖戶也九飯之頃謂其時節也云聲為噫歆者若曲禮將上堂聲必揚然故云警覺神也

主人入祝從啟牖鄉如初

鄉去聲○注曰入者親之也鄉牖一名也如初者如主人入祝從在左也疏曰云親之者啟牖鄉是親之也主人無事而入是親至神亦以申恭敬也詩塞向墐戶注云向北出牖也與此語異義向北牖名鄉鄉亦是牖矣故云鄉牖一名也

主人哭出復位注曰

復位復堂上位也疏曰按下文宗人詔降如初注云詔主人降堂也明此復位者復堂上東面之位也

卒徹祝佐食

降復位宗人詔降如初注曰復位者祝復門西北面之位佐食復西方之位也不復設西北隅者重閉牖戶褻也宗人詔降如初者如初贊闔牖戶宗人詔主人降之也疏曰知祝與佐食位如此者按上主人與位于堂東主人及兄弟賓即位于西方佐食即賓也故知佐食復西方也又上祝入門左北面注云不與執事同位俟神尊也故知祝復門西北面也云重閉牖戶褻也者上經有尸者有陰厭有陽厭餕無闔牖戶之儀今無尸者陽厭時已闔牖戶若今更設饌于西北隅復更闔牖戶爲褻賓故不爲也降謂禮畢降堂也上經贊闔牖戶主人降賓此注云宗人詔主人降故知此云如初亦詔降也

右無尸此章舊列本經之記後此蓋是經之變禮故升諸經

大夫虞禮按喪禮今僅存士虞篇而大夫以上至于侯王其禮俱皆闕無考矣今猶有存者惟是諸侯大夫士虞之多寡之數與上下大夫用牲之節而已今姑各類記于左學者更詳考之可也

(記)雜記大夫五虞注見上篇上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆太

牢。下大夫之虞也犆牲。卒哭成事祔。皆少牢。犆特同○注曰下大夫虞以犆牲與
士虞禮同也疏曰上大夫平常吉祭少牢今虞祭依常禮故用
少牢卒哭謂之成事成吉事也祔祔廟也二祭皆大並加一等
故皆太牢也下大夫平常吉祭亦少牢今虞祭降一等故用犆
牲卒哭祔乃依常祭故皆少牢也愚按下大夫自降禮而得常
禮上大夫自常禮而得加禮此猶大夫祿皆倍上士而卿則有
三大夫四大夫之義也牲既異則禮亦應有異不可考矣以特
牲饋食少牢饋食禮推
之義亦畧見學者詳之

諸侯虞禮 說見上

記雜記諸侯七虞。詳見士喪其用牲雜記不言蓋王侯以上用太牢可知矣

考左傳文公元年四月葬我君僖公緩作主非禮也時既虞卒哭將祔矣

應作主而緩作故譏之疏曰僖公以三十三年十月薨文公元年四月葬二年二月乃作主故譏也凡君薨卒哭

而祔祔而作主特祀于寢烝嘗禘于廟祔而作主謂既虞卒哭將以新死者祔于祖旁

以受祭故特作主以祔之祔訖主反于寢其後遇死者練祥禫忌日之類則特祀于寢而其烝嘗之禮則奉主于祖旁以祭而不特為祭矣周卒哭而祔殷則練而祔此孔子謂周已戚遂而善夫殷也然其遷廟則皆在三年喪畢而公穀以殷練之祔窮誤于周卒哭之祔廟甚以未終喪之祔廟亂于終喪之遷廟矣遂疏紛故今詳辯之如左〇注曰祔而作主者既卒哭以死者之神祔于祖孝子思慕故遂木主特祭于寢新主既特祭于寢則鄉祀自如舊也疏曰左傳注言祔而作主公羊言虞練兩作言死不可道訃請解曰按杜預謂諸侯既葬除服心喪終制不與士庶同禮議見晉書本傳故主左傳遂有既葬反虞則免喪之說然三年之制乃先聖酌孝子之情為之盡天理人心所不客已者杜預違經悖禮為萬世之罪人則因左氏之失而為之祠與愚按左氏初無甚失而失全在公穀之說繆與杜氏之注傳據左氏特祭于寢祔祭于寢此正於虞所稱哀薦祫事之義公穀誤脫祔為謂祔且誤祔廟為遷廟其失已甚而杜註得短喪之論以壞喪禮更創廟祔之說以亂祭禮而害禮愚而深矣蓋祔廟以主非以祔作主為廟非為寢練既虞卒哭將祔而作主則云祔而作主云虞卒哭而作主其各同實非有二主也二傳浸雖虞練為二主杜氏又識增祔後有一主二傳害經討更害傳考左傳不立于文公二年二月而立于元年四月皆正以

見既葬將祔宜作主而謂其殺耳而妄謂爲多主豈禮制乎存其公羊傳主者曷用虞主用

桑練主用栗用栗者藏主也注曰練謂期年練祭也士虞記云桑主不文栗主刻之藏者藏于廟常所奉事也愚按練主是殷禮傳誤合二代爲一代而曲說從滋也辨見前作僖公主何以書譏何

譏爾不時也其不時奈何欲久喪而後不能也注曰禮作練主當以十三月文公亂制欲服喪三十六月故以十九月作練主又不能卒竟故以二十五月作主也愚按文公緩作主慢也欲久喪而後不能董公羊之虛說穀梁傳立主喪主于虞吉主于練作僖公主譏其後也見上作主壞廟有時日于練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可

也檐以占反○注曰禮世過高祖則毀其廟以次而遷將納新神示有所加也疏曰按練而作主猶是凶服而傳云吉主者三年之喪至二十五月凡猶未全吉故莊公喪方二十五月而納幣有公子遂如齊納幣之譏文公喪未二十五月而祫祭有吉禘于莊公之譏此言吉者但比之虞主爲吉耳作主在十三月小祥壞廟在三年喪終而傳連言之者作主入廟易檐事相繼

蓋遷書之非謂作主壞廟同時也或以爲壞廟而作主即易檐改塗故此傳云于練焉壞廟此于傳文雖順舊說不然粲信引衛次仲云宗廟主皆用栗右主八寸左主七寸廣厚三寸祭訖則納于西壁埳中去地一尺六寸右主謂父也左主謂母也而何休徐邈與范注並云天子尺二寸諸侯一尺是與衛氏異也愚按穀梁之文實謂祔主壞廟爲同時其意蓋因殷練而祔孔子善殷而遂稱衛之可與疏乃謂作主壞廟非同時而援左義以合穀梁之說亦曲矣蓋左氏尊于周制爲合若穀梁之立義則亂經逆甚此條雖因僖公作主而發而凡作主之大義具見于此學者以此推之可也虞僖以下所論各主式亦應詞無據姑存之

王虞禮 雜記備言諸侯以下用虞之數而王禮並闕其虞數注并以九蓋當然也餘說並見上

記周禮小宗伯王崩既葬詔相喪祭之禮 注曰喪祭謂虞若祔也檀弓云葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父疏曰注云不忍一日離者葬之朝爲大遣奠及日中而虞是不忍一日使父母精神離散也云是日虞易奠者士虞禮男男尸女女尸始爲神象以事之不復用奠也云

卒哭曰成事者士虞禮三虞卒哭他用剛日其詞云哀薦成事
祭以吉爲成故也云是日以吉祭易喪祭明日祔于祖父者明
卒哭以後爲吉祭虞爲喪祭也士喪禮葬用柔日如丁日葬葬
日卽爲第一虞隔戊日至己日爲第二虞凡皆柔日後虞改用
剛日則庚日矣卒哭亦用剛日則隔辛日至壬日爲卒哭之祭
祔祭用柔日則明日癸日卽爲祔祭是士從始虞至祔總七日
大夫五虞諸侯七虞天子九虞相次日數亦可知然則喪中自
相對虞爲喪祭卒哭卽爲吉祭以卒去無時之哭其哀殺故爲
吉祭也若以喪中對二十八月復常爲吉祭則
禫以前皆爲喪祭矣故鄭并祔祭亦爲喪祭也○**司巫祭祀則**

共蒩館蒩子都反○注曰館所以承蒩若今筐也士虞禮苴刌茅長五寸實于篚饌于西坫上**甸師祭祀**

共蕭茅注曰司農云蕭字或爲莤莤讀爲縮束茅立之祭前沃酒其上使酒滲下若神飲之也杜子春讀爲蕭蕭香蒿此茅供祭之苴以藉祭也亦以縮酒疏曰云茅供祭之苴者士虞禮束茅長五寸立于几東謂之苴是也**鄉師大祭**

祀共茅蒩注曰士虞禮苴刌茅長五寸束之祝設于几東席上命佐食取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初既祭蓋束而去之也守祧職既祭藏其隋此與○**庖人共喪紀之庶羞**注曰此喪紀謂虞祔也疏曰凡喪未葬已

祔無問朝夕奠及大奠皆無薦羞之法今言供庶羞蓋虞祔之祭乃有之也按虞後有卒哭之祭虞卒哭在殯明日乃祔于祖廟今注不言卒哭者舉前後則卒哭在其中矣雨人獸人共獸腊人共乾肉魚人共魚鼈醢人共豆實籩人共籩並詳見陳小斂奠及朔月月半奠條外饔凡小喪紀陳其鼎俎而實之注曰並謂喪事之奠若祭也愚按周禮不言大喪陳鼎羞者省文曾子問篇曾子問曰小功可以與于祭乎孔子曰何必小功耳自斬衰以下與祭禮也曾子曰不以輕喪而重祭乎孔子曰天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取于兄弟大功以下者注曰祭謂虞及卒哭也疏曰知非練祥者練祥之祭大功之服已除不得云取于兄弟大功已下也若天子諸侯則練祥之時猶斬衰與祭也餘見殯奠章○曲禮下措之廟立之主曰帝疏曰措置也既葬卒哭竟而祔置死者于廟立主使神依之五經異義云主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺是

也天神曰帝今號此主同于天神故題稱帝崔靈恩云古者帝王生死同稱今云措之廟立之主曰帝者蓋記時主入廟稱帝也卒哭是葬竟虞後之祭名孝子親始死哭晝夜無時葬後虞竟卒其無時之哭但朝夕各一哭而已故謂其祭爲卒哭卒哭之明日立桑主祔于廟隨其昭穆從祖父食祔畢更還主于殯宮至小祥乃作栗主入廟而埋桑主于祖廟門左埋重之處也大夫士亦卒哭而祔而左傳惟云君卒哭而祔祔而作主者鄭注祭法云大夫士無主也崔靈恩云大夫士以幣帛祔祔竟並還殯宮至小祥而入廟是也公羊傳云虞主用桑是虞已作主而左傳云祔而作主二傳不同者按公羊之義朝而葬日中而作主是虞祭畢即作主係之于虞而作主實爲祔所須故左氏據祔而言也愚按記人據漢以後故有帝之稱非周制也史夏商猶稱帝周無其稱若經傳即夏商稱帝者亦鮮矣至注所引公羊練而作主之說亦與周制不符其爲此傳者蓋亦因周卒哭而祔殷練而祔孔子善殷故從而爲之詞與然則學者當以經定傳而不當以傳爲經也亦明矣餘詳練禮記權云

殷主綴重焉周主重徹焉 綴猶聯也殷作主而聯重以懸諸廟周作主則徹重而埋之

士卒哭禮 此蓋士卒哭禮將終之儀其全禮闕然其文首言獻畢未徹則前有三獻甚明而文在虞記中則前

三獻之儀與虞禮同而其異惟日用剛日賛祠曰哀薦成事之屬亦明矣緣三獻既畢與虞異禮故記其儀于虞禮之後以明分合之義例。而所分有尸無尸。亦自與虞禮相配。學者類推之可也。

士卒哭禮獻畢未徹乃餞。注曰獻畢謂卒哭之祭既三獻也餞送行也詩云出宿于泲飲餞于禰卒哭獻尸畢尸旦將始祔于皇祖是以餞送之也疏曰自此盡不脫舊序餞尸于寢門外之儀也注知獻是卒哭之祭者三虞無餞尸之儀明旦祔于祖入廟乃餞尸也引詩者彼餞行人為行始此餞祭尸亦為行始事雖異餞則同也

尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋注曰少南將有事于北也有玄酒即吉也在西尚凶也言水者喪質也無鼏不久陳也疏曰虞祭無玄酒卒哭云如初與虞祭同今至餞尸用玄酒故云即吉也祭尊在房戶之閒是吉虞祭尊在室是凶今卒哭餞尸尊在門西不在門東是尚凶也

洗在尊東南水在洗東篚在西注曰在門之左又少南也

饌籩豆脯四脡有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾古文脡為挺○注曰乾肉全體之脯也如今涼州烏翅矣折以為俎實優尸也尹正也雖其折之必使正也縮從也疏曰涼州烏翅盡漢時之乾脯鄭以

今曉古也愚按脯曰尹祭曲禮文其名義蓋出于此尸出執几從席從尸出門右南面席設于尊西北東面几在南注曰祝入告利成前尸尸乃出也几席謂素几葦席執几席從謂執事執之也門右南面俟設席也疏曰尸將起之時祝亦如虞祭告利成尸乃興出也初虞素几葦席在西序再虞三虞及卒哭皆如初不見更設几席之文今卒哭祭末餞于寢門外明是素几葦席也賓出復位主人出即位于門東少南婦人出即位于主人之北皆西面哭不止注曰復位將入臨之位也婦人出重餞尸也疏曰婦人有事自堂及房而已今出寢門之外故云重餞尸也尸即席坐惟主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位廢爵無足薦脯醢設俎于薦東胸在南尸左執爵取脯擩醢祭之佐食授嚌尸受振祭嚌反之胸其俱反○注曰胸謂脯及乾肉之屈也在南變于吉也授者授乾肉之祭也反之者尸反于佐食佐食反于俎也疏曰按曲禮以脯脩置者左胸右末則吉時屈者在左今尸東面而胸在南則是凶禮屈者在右末者在左故云變于吉也祭酒卒爵奠于南方注曰

尸奠觶禮有終也疏曰上獻尸有醋今餞尸獻不酢而奠之是爲禮有終若主人拜送賓不答拜亦禮有終之義也主人及兄弟踊婦人亦如之此主人正獻畢而踊也主婦洗足爵亞獻如主人儀無從踊如初主婦亞獻而踊也賓長洗繶爵三獻如亞獻踊如初賓長三獻而踊也佐食取俎實于篚尸謖從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初注曰從尸男由左女由右不從出大門者以廟門外無事尸之禮也疏曰男由左女由右者約上文男子在南婦人在北南爲左北爲右知之也事尸之禮在廟以廟門爲限在寢門外以大門爲限正祭在廟則廟門外無事尸之禮餞尸在寢門外則大門外無事尸之禮注舉正祭況之故云以廟門外無事尸之禮也尸出門哭者止疏曰哭止者餞于寢以大門爲限也賓出主人送拜稽顙主婦亦拜賓注曰送賓拜于大門外也下賓謂女賓不言出亦不言送者拜于闈門之內也闈門如今東西掖門疏曰上從尸不出大門者有限故也此送賓于大門外自是常禮但禮有終賓無答拜之禮耳男主拜男賓言出言送主婦送女賓于門內者婦人送迎不出門見兄弟不踰閾也爾雅宮中門謂之闈巷謂宮中

披門在東西若人左右披然故舉以況也

丈夫說經帶于廟門外

說說同下放此○說經帶者明不說首經也首經不說者男子重首也自斬至功葬後皆然○注曰說經帶者既卒哭當變麻受以葛也夕日而服葛者為祔期也疏曰喪服注云大夫以上虞而受服士卒哭而受服約此文也今日為卒哭之祭明日為祔祭變麻服葛是變重從輕今夕時即變者祔祭之前夕為祔祭之期因即變之使賓知變節故也

入徹主人不與

與去聲○注曰入徹者兄弟大功以下也言主人不與則知丈夫婦人在其中矣疏曰曾子問云士祭不足則取于兄弟七功以下者今云入徹主人不與明大功小功緦麻之等入徹也知丈夫婦人在入徹中者上文直言丈夫說經帶不辨親疏下文直言婦人說首經不辨齊斬此云入徹主人不與其中丈夫婦人兼有可知以常祭時諸宰諸婦廢徹不遑則凶祭丈夫婦人亦在但主人不與徹耳

婦人說首經不說帶

不說帶者婦人重帶也凡自斬至功葬後亦皆然舊訓誤○注曰不說帶者謂齊斬婦人帶不說也帶所以不說者婦人少變而重帶也大功小功時亦不脫者未可以其文變主婦之質也至祔乃葛帶以即位矣檀弓云婦人不葛帶疏曰知齊斬婦人帶不變也者喪服小記齊衰帶惡笄以終喪注云齊衰婦人帶有除無變則斬衰婦人帶不變可知齊斬帶不變則大功已下變可知也其男

于既葬首經腰帶俱變婦人既葬直變首不變帶故云少變也男子陽重首首爲上體婦人陰重腰腰爲下體重下體故帶不變也按大功章云布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九月者小功章云布衰裳澡麻帶絰五月者二章之內皆男女俱陳明大功小功婦人皆變葛帶可知而注云時亦不脫至祔乃葛帶以即位于服變是文不變是質其夕不可以大功已下輕服之文遽變士婦重服之質故夕時未變麻服葛而至祔且始以葛帶即位也愚按男子重首輕腰婦人重腰輕首除服先重易服易輕此間傳之明文也故婦人不脫經帶則男子不脫首經婦人不脫帶則男子不脫經此自斬至功葬後皆然但總麻三月者葬後皆除耳所以特言婦人不說帶者以丈夫脫經帶易葛帶疑婦人亦脫經帶而易之故經特明之耳

右餞尸

無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三注曰猶出几席設者以餞尸本爲送神也丈夫婦人亦從几席而出疏曰云几席設如初者雖無尸送神不異故注云餞尸本爲送神也云出几席設如初即云拾踊三明丈夫婦人從几席而出亦如餞尸之時也哭止告事畢賓出此以上言無尸可餞之儀也

右無尸

大夫卒哭禮

諸侯卒哭禮

王卒哭禮 按士喪至虞禮而止卒哭祔練祥禫之禮經無文全體玩本記所載士卒哭餞尸禮復歸經文頗足以補卒哭禮之一闕而大夫以上至于侯王其卒哭禮固無考也況祔練祥禫禮無一存者乎續通解曾取卒哭以後之禮散見于傳記者彙集爲篇以補喪禮之缺今稍加參訂將卒哭祔練祥禫諸禮遞備記考于左凡士大夫侯王之差雖彙編未分亦可因以得其畧云

記 士虞記士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭 疏曰以大夫諸侯之月數推之則天子七月而葬九月而卒哭

總記卒哭用剛日將旦而祔則薦 注日當謂卒哭之祭也疏曰卒哭之祭爲祔而設故連文

云將旦而祔則薦也愚按卒哭祔正禮也虞禮祔承卒哭而言檀弓是日也以吉祭易喪祭吉祭謂卒哭也○士虞記婦之喪卒哭夫若子主之對祔則舅主而言也祭成喪者必有尸男男尸女女尸詳士虞記虞祔用嗣尸疏曰用嗣尸者從虞以至祔祭唯用一尸而已以其哀未殺故尚質未暇筮尸也若練祥則特筮矣小記云祿筮日筮尸是也上文注云假尸旦將始祔于皇祖是用一尸也○庖人共喪紀之庶羞詳見虞囿人獸人共獸詳見小斂腊人共乾肉同上魚人共鱻薧同上醢人共豆同上籩人共籩詳見朔月月半奠雜記上大夫卒哭成事大牢下大夫卒哭成事少牢詳虞○檀弓卒哭曰成事曰成事謂喪禮至是事乃成矣此迎尸正祭之祝詞也雜記祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫疏曰祭謂卒哭以後之吉祭也言以申孝故祝辭稱孝喪謂虞以前之喪奠也喪則申哀故祝辭稱哀卒哭他曰哀薦成事卒哭他皆爲喪事故也士虞記卒辭曰哀子某來日某

隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗子某子名曰某日名也○注曰卒辭亦謂卒哭之祝辭隮升也尚庶幾也不稱饌明主爲告祔也疏曰云卒哭之祝辭者謂未遷尸之前祝辭孝子辭也卒哭之祭有牲饌而不稱者以其祭主爲告神將祔于祖故不言也女子曰皇祖妣某氏婦曰孫婦于皇祖姑某氏其他辭一也注曰女子謂女孫祔于祖母也婦不言爾而言孫屬婦差疏也他辭一者謂來日某隮祔尚饗也疏曰此謂女子未嫁而死或出歸而死或未廟見而死歸葬女氏之家其祔于祖母則云隮祔爾于爾皇祖妣某氏而不云皇祖某甫以女子與男子異也若婦則云隮祔孫婦于皇祖姑某氏而不云爾以婦差疏故不云爾也饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗按卒哭之祭以吉祭易喪祭合稱孝子孝孫今以上皆尚稱哀者蓋孝子不忍忘哀至祔而神之乃稱孝與○父母之喪既虞卒哭疏食水飲不食菜果柱楣翦屏芐翦不納柱猶撐也屏蔽也芐草可爲席○曾子問天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟卒哭成事而后主各反其廟注曰藏主于祖廟象

有凶事者聚也疏曰凶事生人聚今主亦聚衆生人也○左傳申繻曰周人以諱事神名終將諱之見下檀弓註檀弓卒哭而諱生事畢而鬼事始已生事謂名死事謂諱也已爲祠既卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故而諱新自寢門至于庫門諱避其名也鬼事始謂不復饋于下室也已祭祠○注曰故謂高祖之父也易說曰六世則疏殺門至庫門乃官所在也庫門宮外門明堂位曰庫門天子皐門疏曰卒哭而諱者謂神明也古者生不相諱卒哭之前猶生事之故不諱至既虞卒哭則生事畢而鬼神之事方始故諱也下室謂內寢也未葬猶事生故以脯醢奠殯又于下室饋設黍稷既虞遂用祭禮故下室遂無事也高祖之父謂孝子高祖之父也雜記卒哭而諱與下文互之詞王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱疏曰王父母謂父之王父母于已爲曾祖父母正服小功本不合諱以父爲之諱故子亦從父而諱昆弟謂父之昆弟于已爲伯叔正服期父亦爲之期是乃子與父同諱也世父叔父謂父之世父叔父于已爲從祖正服小功姑謂父之姑于已爲從祖姑在家正服小功出嫁緦麻皆不合諱亦以父爲之諱故

子亦從父而諱姊妹謂父之姊妹于巳為姑在家正服期出嫁
大功九月是又子與父同諱也愚按子與父同諱者謂巳本亦
諱者固與父同諱之即巳本不諱者亦與父同諱之如此方得兼項上文之義母之諱宮中諱妻之諱
不出諸其側與從祖昆弟同名則諱注曰母為其親諱則子孫于宮中不言妻為其親諱
則夫于其側亦不言孝子聞名心瞿凡不言者亦為其相感動也從祖昆弟于父輕不為諱惟與母妻之親同名重則諱之疏
曰言母與妻二者之諱與巳從祖昆弟名同則諱不但宮中不但其側在餘處皆諱之也蓋從祖昆弟是父同堂兄弟之子父
服小功本不為諱巳無從而諱若母妻所諱又與從祖兄弟名相重累則不但為母妻諱即從祖昆弟亦為諱而餘處皆諱之
矣注意是為從祖昆弟而生文也

曲禮禮不諱嫌名二名不偏諱注曰不諱為其難避也嫌
名謂音聲相近若禹與雨丘與區之類二名孔子母名徵在言在不稱徵言徵不稱在之類若逮事父母則諱
王父母不逮事父母則不諱王父母注曰此謂庶人也適士以上廟事祖雖不及事父母猶諱祖也
君所無私諱大夫之所有公諱注曰私諱家諱公諱君諱也謂臣言于公家不避家

諱而于私家則避公諱尊無二也詩書不諱臨文不諱文文書也詩書不諱爲臨文不諱爲失事也廟中不諱注曰爲有事于高祖則不諱曾祖以下亦尊無二也于下則諱上夫人之諱雖質君之前臣不諱也婦諱不出門注曰質猶對也婦親遠惟臣于宮中言乃避之耳愚按末句乃釋上文之詞大功小功不諱服輕故也○雜記大夫士諱父兄弟之喪既卒哭而歸歸請自次而歸也其之喪卒哭而從政可歸矣然喪大記兄不次于弟此未詳喪大記公之喪大夫俟練士卒哭而歸按雜記大夫次于公館以終喪士練而歸此不同者殆謂雜記指正君而言此公謂有地之大夫君其大夫士呼爲公也○雜記小功既卒哭可以冠取妻下殤之下小功則不可冠取竝去聲○下殤小功乃齊衰之親除喪而後可爲昏禮也喪者不遺人從父昆弟以下既卒哭遺人可也遺音位○注曰言齊斬之喪重志不在施惠于人也期之喪卒哭而從政政亦事也喪大記君既卒哭而服王事大夫士既卒

哭弁絰帶金革之事無辟也辟避同○君謂諸侯也猶既葬君言王事大夫士言公事之意也

考 子夏曰三年之喪卒哭金革之事無辟者禮與孔子曰昔者魯公伯禽有爲爲之也明爲淮夷爲寇也按既葬君言王事不言國事大夫士言公事不言家事今魯公既葬卒哭以國事而從金革近于違禮但淮夷入寇已迫不得不與與從金革以攻伐人情固異矣故曰有爲爲之也以明無所爲者不因國事以從金革也

士祔禮

大夫祔禮

諸侯祔禮

王祔禮說並見卒哭禮

記 士虞記卒哭明日以其班祔注曰班次也喪服小記祔必以其昭穆是也凡祔已復于寢

既祫主反其廟是也疏曰曾子問云天子諸侯既祫祭主各反其廟今祔于廟祔已復于寢如祫祭說主反廟相似故引爲證也

檀弓卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父成事吉祭並見前今按祔于祖父其非遷廟遷主明矣横渠張子謂祔與遷相似而不同是也舊傳誤認祔爲遷毀者謬○高氏曰按禮既虞卒哭明日祔于祖父此周制也商人則以旣練祭之明日祔故孔子曰周已戚吾從殷蓋期而神之人之情也卒哭而遽祔于廟亦太早矣若唐開元禮則又旣禫而祔夫孝子哀奉几筵至大祥而旣徹之矣豈可復俟禫祭乃始祔乎此又失之于緩也朱子曰衆言淆亂折諸聖孔子之言萬世不可易矣況期而神之之意揆之人情亦爲允愜乎但其節文次第今不可考而周禮則有儀禮之書自始死以至祥禫其節文度數詳故溫公書儀雖記孔子之言而卒從儀禮之制也程子云喪須三年而祔若卒哭而祔則三年都無事也其意固亦甚善然期氏謂祔已復于寢左氏傳亦云特祀于寢則祔固非遂徹几筵程子於此恐其考之有所未詳也開元禮之說則高氏固非之矣愚按祔與遷相似而實不同只緣公羊誤以祔廟爲遷毀遂意全失諸家之議遂滋此先儒所以有卒哭而祔則三年都無事也之辨也今考祔之非遷非横渠先生擧[illegible]擬出左氏傳殊

有特祭于寢烝嘗禘于廟之文大戴禮又有三年喪畢禘廟乃遷廟之禮明喪中不徹寢筵不毀祖廟群經皆貫而公羊倡爲毀廟易檐之謬說致使先聖之禮千載不白可乎先儒之所以有此謬者自孔子沒而群言亂七十子散而大義乖加以秦灰漢溺聖學失傳雖幸下詔求書而群儒掇拾遺燼固不無什一于百之憂矣故漢儒于聖經爲功最亦爲過首凡一切五禮之屢雜亂滋蔓傳多不經註尤龐疊陵夷至于六朝五季而益急矣學者以趙氏汪氏三山林氏所辨郊禘諸大禮推之他可知矣故附志此爲崇傳癈經者之鑒〇周禮小宗伯既葬詔相喪祭之禮既葬喪祭謂虞祔以下也大祝祔練祥掌國事疏曰祔謂虞卒哭之後祔祭于祖廟練謂十三月小祥練祭祥謂二十五月大祥祭此三者皆大祝掌其事故云掌國事也〇雜記朋友虞祔而退小記云朋友虞祔而已是也婦之喪祔則舅主之注曰婦祔謂凡適婦庶婦也主妻之喪則自祔至于練祥皆使其子主之注曰祔自爲之者以其祭于祖廟也疏曰妾既卑賤得主之者崔氏云謂女君死攝女君也自祔者以其祔祭于祖姑尊祖故自祔廟也妾合祔于妾祖姑若無妾祖姑則祔于女君可也庾蔚云妾祖姑無廟爲壇祭

之而鄭云于廟者崔氏云于廟中爲壇祭之也此謂攝女君之妾若不攝女君不得爲主則別爲壇不在祖廟中而亦于自主之也

○士虞記祔沐浴櫛搔翦注曰彌自飾也搔當爲爪翦或爲揃又或爲鬠疏曰虞沐浴不櫛注云不櫛未在于飾也今祔將櫛是彌自飾也

凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴見虞禮

喪服小記祔杖不升于堂哀益衰敬彌多也

左傳卒哭而祔祔而作主特祀于寢烝嘗禘于廟見虞祭○按周旣虞卒哭乃作主以祔殷旣練乃作主以祔則殷周之祔廟異時而祔與練爲二主明矣其祔後三年喪畢乃還廟則殷周之遷廟同時而祔與遷非一禮更明矣而公羊謂虞主用桑練主用栗穀梁又謂桑主于祔告主于練則誤合周與殷爲一禮而祔主亂且誤合祔與遷爲一時而祔禮亡矣故謹考禮以正其積誤僭删二傳而志此

○士虞記祔用專膚爲折俎取諸脰膉其他如饋食禀猶厚也折折俎謂體盡人多折骨以爲俎脰膉貶于純吉也○注曰折俎謂主婦以下俎也如者如特牲饋食也疏口祔時失婦致爵與特牲同也愚按凡言如者如前文非如後文此謂如士虞饋食折俎以獻祝也謂如特牲饋食致爵主婦

者非矣禮喪奠有柩奠而無尸祔凡虞卒哭有尸祔而無夫婦致爵繼祭有致爵而無旅酬祥祭有旅酬而無無算爵至反吉祭則禮備矣舊說特辯之

雜記上大夫祔太牢．下大夫祔少牢見卒哭 ○**大夫祔于士士不附于大夫附于大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然**附祔同○注曰大夫祔于士不敢以己尊殊于祖也士不祔于大夫自卑別于尊也大夫之昆弟謂為士者也從其昭穆謂中一以上疏曰無昆弟則從其昭穆者謂祖為大夫又無昆弟為士則從其昭穆祔于高祖為士者若高祖又為大夫則又祔于高祖昆弟為士者也雖王父母在亦然者謂孫死應合祔于王父而王父見在無可祔亦如是祔于高祖也中一以上小記文中猶間也謂自祖以上間一世各當昭穆而祔之若不得祔祖則間曾祖一世祔于高祖若高祖無可祔則間高祖之父一世祔高祖之祖

婦附于其夫之所附之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾附于妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾妃配同○注曰夫所附之妃則夫之祖姑也疏曰無妃謂無祖姑班爵同者則亦從其昭穆之妃間一以上祔于高祖之妃高

祖父無妃則亦祔于高祖之祖妣若其祖有昆弟之妃疏爵同者則亦附之　男子附于王父則配女子附于王母則不配注曰配謂并祭王母不配謂不祭王父也有事于尊者可及卑有事于卑者不可援尊配與不配祭饌如一祝辭異不言以某妃配某氏耳女子謂未嫁者嫁未三月而死猶歸葬于女氏之黨疏曰按少牢云以某妃配某氏注云某妃某妻也某氏若言姜氏子氏也此是言配也若特牲云用薦歲事于皇祖某子此是不言配嫁未三月而死歸葬女氏之黨曾子問文　雜記公子附于公子注曰不敢戚君也疏曰言公子之祖爲君公子不敢附之則亦附于祖之兄弟爲公子者不敢戚君故也　喪服小記士大夫不得祔于諸侯祔于諸祖父之爲士大夫者其妻祔于諸祖姑注曰士大夫謂公子公孫爲士大夫者　妾祔于妾祖姑亡則中一以上而祔謂祔于高祖妾姑也　祔必以其昭穆諸侯不得祔于天子天子諸侯大夫可以祔于士猶大夫祔于士士不祔于大夫之義也　婦祔于祖姑祖姑有三人則祔于親者注曰謂舅之母死而又有

繼母二人也親者謂所生張子曰妻祔葬若祔祭極至理而論只合祔一人夫婦之道夫只合一娶婦只合一嫁婦人夫死而不再嫁天地之大義夫本不得再娶以養親承家祭祀繼續不可無也故有再娶之理然其葬其祔雖為同穴同筵几以義斷之須祔以首娶繼室別為一所可也續通解曰或問朱子曰頃看程氏祭儀凡配止用正妻一人或奉祀之人是再娶所生即以所生配謂凡配止用正妻一人是也若奉祀者是再娶之子乃許用所生配而正妻無子遂不得配享可乎先生曰程先生此說恐誤唐會要中有論凡適母無先後皆當並祔合祭與古者諸侯之禮不同又曰夫婦之義如乾大坤至自有差等方其生者存夫得有妻有妾而妻之所天不容有二況于死而配祔又非生存之比橫渠之說似亦太過只合從唐人所議為允況又有前妻無子後妻有子之礙其勢將有所杌隉而不安者惟葬則今人夫婦未必皆合葬繼室別營兆域宜亦可矣朱先生之言如此今按喪服小記云婦祔于祖姑祖姑有三人則祔于親者祖姑有三人皆得祔于廟則再娶之妻自可祔廟程子張子特考之不詳其先生所撰正合禮經也○其妻為大夫而卒而后其夫不為大夫而祔于其妻則不易牲妻卒而后夫為大夫而祔于其妻則以大

大牲。祔于其妻則不易牲者謂夫為大夫而妻死妻死後夫或黜退不復為大夫則祔祭此妻但依夫今所得用之牲不得易用昔大夫時之牲也祔于其妻則以大夫牲者謂妻死時夫未得為大夫妻死後夫乃得為大夫則今祔祭其妻得用大夫之牲也凡以妻從夫之禮故也此條經意只如此舊訓乃謂妾死無祖廟可祔待其夫死乃祔其妻于大夫味本文殊不然本文妾見其無廟可附待夫死而祔之乎

士祔于大夫則易牲。注曰不可以卑牲祭尊也大夫少牢疏曰禮祖為大夫孫為士孫死祔祖則用大夫牲不敢用士牲上牲卑不可祭于尊者也賤不祔貴而此云士祔大夫謂無士可祔則不得不祔于大夫猶如妾無妾祔姑易牲而祔于女君也若有士可祔則當祔于士雜記云士不祔于大夫是也

妾無妾祖姑者易牲而祔于女君可也注曰女君謂適祖姑也易牲而祔者凡妾下女君一等也疏曰妾無妾祖姑可祔當祔于高祖妾祖姑前文云亡則中一以上是也此蓋又無高祖妾祔姑則當易妾之牲用女君之牲祔于女君也注恐女君是妾攝仕之女君故云女君謂適祖姑也妾與女君牲牢無文既云易牲則下女君一等可知女君少牢妾則特牲女君特牲妾則特豚

○**父母之喪偕先葬者不虞祔待後事**葬先母後

父虞若祔先 ○雜記王父死未練祥而孫又死猶是祔于王父
父後母也

也王父謂祖也○注曰未練祥嫌未祫祭序于昭穆耳王父既祔則孫可祔矣猶當為由用也疏曰禮孫死祔祖若祖喪未二祥而孫死則孫亦得用是祔禮以祔于祖以禮祔在祖也若未練之前得祔直云未練足矣兼言未祥者按文二年穀梁傳云作主壞廟有時日于練焉壞廟是練時遷廟也又云三年喪畢乃祫于太祖廟是祥後祫也故兼言未祥者恐未祫也愚按王父未練祥尚無廟而即得祔新死之孫明不待遷廟也遷廟禮在三年穀傳誤也

喪服小記庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食無後者謂其人雖非殤而無為之後者也○注曰不祭殤者以巳父之殤也不祭無後者以巳祖之庶也此二者當從祖祔食而庶子不祭祖則其其牲物而宗子主其禮也無後者謂昆弟諸父也疏曰此解庶子所以不自祭之義以此諸親皆各從其祖祔食而祖廟在宗子之家故巳不得自祭之也

曾子問女未廟見而死不遷于祖不祔于皇姑見音現○不祔于皇姑以未成婦也歸葬于女氏之黨而祔之上女子祔于王母是也

○雜記有父母之喪尚功衰而祔

昆弟之殤則練冠附于殤稱陽童某甫不名神也注曰兄弟之殤謂大功以下之殤也斬衰齊衰之喪既練皆受以大功之衰此時而祔大功以下之殤其殤服輕則不易服也冠而兄爲殤謂同年者也兄十九而死已明年因喪而冠也陽童謂庶殤也宗子則曰陰童童未成人之稱也某甫字也尊神不名爲之造字也疏曰知大功以下之殤者若大功正服之殤則變三年之練服問大功殤長中變三年之葛是也此著練冠以祔故知大功以下之殤也成人大功其長殤則小功成人小功其長殤則緦麻皆得著此三年練冠爲之祔故云大功以下之殤也已是祖之適孫若大功兄弟之長殤得祔于祖廟若小功兄弟之長殤是祖之兄弟之後當祔于從祖之廟或小功兄弟身及父是庶人不合立祖廟則曾祖之適孫爲之立壇祔小功兄弟之長殤于從祖立神而祭也皇氏云小功之兄弟爲士從祖爲大夫士不可祔于大夫當祔于大功親以下從祖之爲士者故祔小功兄弟長殤于已祖廟也義亦得通曾子問云族子之殤祭于室白故曰陽童宗子之殤祭于室奧故曰陰童云尊神不名爲之造字者旣冠乃字殤時未得有字某甫是死後祔時爲之造字以神道事之不可[illegible]名故也

士虞記曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰

其身不寧用尹祭嘉薦普淖普薦溲酒適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尙饗 注曰稱孝者吉祭也尹祭脯也普薦鉶羹也稱祖若孫者欲其祔合兩告之也曾子問云天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟卒哭成事而後主各反其廟然則無主者其以幣告之乎疏曰稱孝與虞時稱哀也按檀弓虞爲喪祭卒哭爲吉祭祔在卒哭後吉可知也鄭知尹祭是脯者曲禮脯曰尹祭是也知普薦是鉶羹者按虞禮及特牲禮皆云祝酌奠于鉶南此普薦在酒上故知鉶羹也欲使死者祔于皇祖又使皇祖與死者合食是以告死者曰適爾皇祖某甫告皇祖曰以隮祔爾孫某甫引曾子問者天子諸侯有木主大夫無木主故云無主則以其幣告之乎曾子問云無遷主將行則以幣帛爲主命是也續通解曰卒哭有饗辭祔禮勸尸亦合有饗辭卒哭饗辭注云祔及練祥不同但改哀爲孝耳是也愚按記蓋漢儒爲之恐非本記注釋亦恐未然也姑存之

少儀祔練曰告 注曰此致祭祀之餘于君子也攝主以祭曰致福申其辭也自祭曰膳羞也祔若練皆曰告不敢以爲福膳也疏曰以祭胙告君子使知已祔練而已

〔考〕檀弓殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷 注曰期而神之人情也

士練禮

大夫練禮

諸侯練禮

王練禮說並見卒哭禮

記士虞記三年之喪期而小祥注曰小祥祭名檀弓歸祥肉是也疏曰十三月小祥故云期而小祥注曰顏回之喪饋祥肉于孔子饋即歸也引之者証小祥是祭故有肉也雜記三年之喪十三月而練期之喪十一月而練小祥服練服故云練也十一月而練惟父在爲母期則然餘期喪無十一月服練存疑公羊傳虞主用桑練主用栗穀梁傳喪主于虞吉主于練作主壞廟有時日于練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也辨詳虞祔二禮○張子曰祔與遷自是兩事祔者奉新死者之主而告以將遷于祖廟也既告則復新死者之主于

禘而祖主初亦未遷比至于旣練乃遷其祖入太廟或夾室而遷新死者之主于其廟也愚按横渠先生祭祔與遷自是兩事之論實徹群經但猶以旣練而遷廟爲言則因穀梁傳積誤而承之耳今大戴禮三年喪畢舉廟遷廟之諸禮現存可考而穀梁之亂經蔑禮不待辯矣小記練筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而后去杖筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓告具而后去杖謂筮日筮尸視濯三者旣告具則但要絰繩屨而不杖也告事畢而後拜送賓謂筮日筮尸事旣畢則又當復以杖拜送賓也續通解曰卒哭章祭庶喪以下二條庶人以下至祭以大夫及祭稱孝子孝孫以下各條通用○周禮大祝練掌國事見祔喪服小記大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭有三年者爲有子爲喪主而幼不能主者也主妻之喪則自祔至于練使其子主之見祔○雜記凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴見虞○小記期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也禮宜祭道宜除喪各有當也士虞記期

而小祥曰薦此常事。注曰，事祝辭之異也。言常者，期而祭禮也。疏曰，注云辭異者，謂小祥辭與虞祔之辭有異也。喪服小記云，期而祭禮也。期而除喪道也。此謂親亡至今而期，期則宜祭，天道一變而哀殺，哀殺則宜除，是以謂小祥祭為常也。續通解曰，祔條饗辭此條通用。雜記：自天子達諸士，小祥之祭，主人之酢也嚌之，衆賓兄弟則皆啐之。大祥，主人啐之，衆賓兄弟皆飲之可也。注曰，嚌啐皆嘗也。嚌至齒，啐入口。疏曰，云小祥之祭以下者，謂正祭主人受賓長酢則嚌之，祭末衆賓及兄弟受獻則啐之也。云大祥以下者，謂正祭主人受賓長酢則啐之，祭末衆賓及兄弟受獻皆飲之也。以賓長差輕故也。知主人之酢非受尸酢者，士虞禮主人主婦獻，受尸酢，皆卒爵，虞祭比小祥為重，尚卒爵，則大祥主人受尸酢，何得惟嚌之而已，故知受賓酢也。受尸酢，神惠為重，雖在喪亦卒爵，受賓酢為輕，故但嚌之。知殷祭有受賓酢者，曾子問注云，虞不致爵，小祥不旅酬，祥無無筭爵是也。○喪服傳：父母之喪，既練，舍外寢，始食菜果，飯素食。外寢謂堊室。間傳：期而小祥，居堊室，寢有席。見上。喪大記：既練，居堊室，不與

人居君謀國政大夫士謀家事政重事也婦人喪父母既練而歸謂還夫家大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭于宗室謂族子也公之喪大夫俟練而歸見記○曾子問三年之喪練不羣立不旅行明其不可弔也雜記三年之喪雖功衰不弔既練服功衰○父之喪如未沒喪而母死則既顈其練祥皆行顈猶葛也言俟後喪既受葛乃得爲前喪行練若祥之祭也○父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而后祭言祔祭遭喪同宮與異宮之殊禮也祭主人之升降散等執事亦散等雖虞祔亦然又言祔祭遭喪主人與執事之同禮也○注曰將祭謂大小祥也兄弟謂異宮兄弟也古者兄弟異居同財有東宮有西宮有南宮有北宮父母之喪兄弟同處殯宮其或有疾病者則歸異宮矣主人適子也散等謂栗階爲新喪畧威儀也疏曰若將行大小祥之祭而有異宮兄弟死則殯後乃祭不待葬後如同宮則雖臣妾至輕其死猶待葬後乃祭所以爾者

以異宮殯後便可行吉祭而同宮則吉凶不相干也喪服傳云有死于宮中者則爲之三月不舉祭是也散聚也等階也吉祭則涉級聚足喪祭則栗階祥祭宜涉級聚足而栗階者于時爲有兄弟喪故少威儀而凡助執祭事者亦皆如之也雖虞祔亦然者謂至昆弟虞祔時行父母祥祭而主人及執事亦然耳續通解曰此條前祔後大祥皆通用　三年而后葬者必再祭其祭之閒句不同時而除喪句○注曰再祭謂練若祥也閒謂異月也既祔之明月練而祭又明月祥而祭所以必異月者以葬與練與祥本異歲今宜異時也已祥則除不禫續通解曰諸條大祥通用愚按本文其祭之閒句不同時而除喪句蓋以二祭當閒一月不可並行于同時而因以除服也以閒不同時爲義則句讀失而除喪三字之義亦無着矣故正之○少儀祔練曰告見祔文王世子五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人練祥則告族屬故也

〔考〕曾子問曰祭如之何則不行旅酬之事矣孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅奠酬于賓賓弗舉禮也昔者魯昭公練而

舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弟舉亦非禮也注曰奠時但奠而無尸虞時但有尸而不致爵小祥但致爵而不旅酬大祥但旅酬而無無算爵疏曰旅謂旅酬也奠無尸虞不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵此皆謂喪事畧于禮未盡故也按士虞禮男男尸女女尸檀弓云虞而立尸其前此奠而無尸者以奠是未葬之前形體尚在故未忍立尸以異于生而虞乃有尸者以虞是既葬之後形體已去故鬼神事之而立尸以象神也又按特牲主人獻尸及祝與佐食主婦亞獻尸亦如之賓三獻尸尸止爵于是主婦洗爵酌致于主人主人洗爵酌致于主婦此所謂致爵也于是賓作尸所止爵尸飲卒爵酢賓賓飲卒爵獻祝及佐食致爵于主人及主婦主人酌獻賓與衆賓訖乃酬賓又酌獻長兄弟衆兄弟及內兄弟訖于是賓乃取主人所酬觶酬長兄弟長兄弟乃酬衆賓衆賓乃酬衆兄弟此所謂旅酬旅酬後賓弟子兄弟弟子各舉觶于其長長賓乃取酬兄弟之黨長兄弟又取酬賓之黨此所謂無無算爵也

士祥禮

大夫祥禮

諸侯祥禮

王祥禮說並見卒哭禮

記士虞記三年之喪又期而大祥大祥亦祭名○疏曰二十五月大祥故云又期也雜記父母之喪三年而祥期之喪十三月而祥十三月而祥謂父在爲母也喪事先遠日一條此通用三年問三年之喪二十五月而畢○周禮太祝祥掌國事見祔主妾之喪則自祔至于祥使其子主之見祔又練見有大功者主人之喪爲之再祭此通用○非虞祔練祥無沐浴見虞續通解云卒哭章有祭成喪者必有尸以下二條庶人閒人遣人二條及祭從生者以下三條祭稱孝子孝孫一條皆此通用士虞記又期而大祥曰薦此祥事亦是常事而遂言祥事者爲吉也續通解曰祔條襲辭此通用雜記自諸侯達諸士大祥主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也見練○有父之喪如未沒喪

而母死，則既穎，其練祥皆行。見練續通解曰：練章有父母之喪將祭條，又君之喪服除而后殷祭條，又三年而后葬者必再祭條，皆此通用。○文王世子：五廟之孫，祖廟未毀，雖為庶人，祥必告。見續。○喪大記：既祥，黝堊。其室稍飾也。閒傳：又期而大祥，有醯醬，居復寢，素縞麻衣。此寢謂吕寢也。○喪大記：祥而外無哭者，禫而內無哭者，樂作矣故也。注曰：外無哭者，門外不哭也。內無哭者，入門不哭也。以其逾月而可作樂也。疏曰：外謂中門外，即堊室也。祥之日鼓素琴，故中門外不哭也。內謂中門內也。禫已想樂于茲，故門內不復哭也。兩將不哭，是並有樂作故也。愚按：樂作單指禫為是。喪服四制：祥之日鼓素琴，示民有終也。以殺哀也。曲禮：喪復常，讀樂章。疏曰：復常謂大祥除服以後也。樂章謂樂詩之篇章。○雜記：三年之喪，祥而從政。政謂役事也。曾子問曰：廢喪服，可以與于饋奠之事乎？孔子曰：說衰與奠，非禮也；以擯相可也。與去聲。說脫同。相去聲。○廢猶除也。不與奠，未

亡也擿則輕于奠矣

考 曾子問孔子曰昔者魯昭公練而舉旅行酬非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也見練檀弓孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌注曰不成聲哀未忘也凶事用遠日十日則逾月矣五日彈琴十日笙歌除先外也琴以手笙歌以氣疏曰成謂音曲諧也祥用遠日故十日得逾月若違不吉而用近日雖祥後十日亦不成笙歌矣以其未逾月故也

子夏既除喪而見予之琴和之而不和彈之而不成聲作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過也孔子曰君子也見謂見于孔子也作起也

子張既除喪而見予之琴和之而和彈之而成聲作而曰先王制禮不敢不至焉孔子曰君子也注曰雖情異善其俱順禮也疏曰按家語及詩傳皆言子夏喪畢夫子與琴援琴而絃衎衎而樂閔子騫喪畢夫子與琴援琴而絃切切而哀與此不同者當以家語及詩傳爲正也知

者子夏喪親無異聞豈能彈琴而不成聲而閔子騫至孝之人故孔子善之云孝哉閔子騫也魯人有朝祥而莫歌者子路笑之夫子曰由爾責於人終無已夫三年之喪亦已久矣夫笑者笑其歌之速也夫子止之者為時行三年喪者希抑子路以善彼也子路出夫子曰又多乎哉踰月則其善也疏曰歌哭不同日故仲由笑之琴喪服四制祥之日鼓素琴不譏彈琴而譏歌者琴以手笙歌以氣手在外氣在內也顏淵之喪饋祥肉孔子出受之入彈琴而後食之饋遺也彈琴以散哀也

士禫禮

大夫禫禮

諸侯禫禮

王禫禮說見卒哭禮

記 士虞記三年之喪又期而大祥中月而禫注曰中猶間也禫祭名也其時與大祥間一月自初喪至此凡二十七月禫之言澹澹然不安也孫曰譚月得無所不佩又將向吉祭又得樂懸故云澹澹然不安也續通解曰按檀弓疏祥禫之月先儒王肅謂二十五月大祥其月即禫二十六月作樂以下云祥而縞是月禫徙月樂及上文魯人朝祥而莫歌孔子曰踰月則其善也推之是皆祥之後月作樂也又間傳云三年之喪二十五月而畢又士虞記中月而禫是祥月之中又文公二年冬公子遂如齊納幣僖公之喪至此二十六月左氏云納幣禮也凡此皆王肅祥禫同月二十六月作樂之說也而鄭康成則謂二十五月大祥二十七月而禫二十八月而作樂復常其說不同者據雜記云父在爲母爲妻十三月大祥十五月禫爲母爲妻偕祥禫異月豈容三年之喪乃祥禫同月若以父在爲母屈而不伸故特延禫月則其爲妻豈亦抑不伸而祥禫異月乎若以中月而禫爲月之中間應云月中而禫不得言中月按喪服小記云妾祔于妾祖姑亡則中一以上而祔又學記云中年考校皆以中年爲間隔一年則中月自爲閒隔一月也下云祥而縞是月禫徙月樂謂大祥之月則者縞冠是月而禫則徙月而樂二者各自爲義事不相干論語云子于是日哭則不歌文無所繼亦云是月是也文公二年公

子游如齊納幣公年猶議其喪娶其魯人朝祥而莫歌及夫子之旣祥五日彈琴不成聲十日成笙歌并孟獻子禫懸而不樂之屬皆據省樂器言初非正樂若八音之樂工人所奏必待二十八月即此下文是月禫徙月樂是也三年問云三年之喪二十五月而畢此據喪終除衰去杖言之為其餘哀未盡故更延兩月耳王肅難鄭云若以二十七月禫則歲末遭喪出入四年喪服小記何以云再期之喪三年然如王肅此難則為母十五月而禫出入三年小記何以云期之喪二年乎明小記所云據喪之大斷也且王肅月中而禫之說按曲禮喪事先遠日則大祥當在下旬禫祭又在祥後何得云中月而禫又禫後何以容吉祭乎此戴德喪服變除禮二十五月大祥二十七月而禫鄭依而用也或疑如鄭二十八月樂作則喪大記何以云禫而內無哭者樂作矣故也按大記蓋謂禫後方將作樂以釋其內無哭者之意耳非謂即作樂乎且閒傳云大祥居復寢而大記又云禫而從御吉祭而復寢者蓋祥時始去堊室復殯宮之寢而吉祭時乃去殯宮復內寢之寢故禫時雖得御婦人必待禫月後值時祭而吉祭然後復其內寢也則二者之旨不相干亦明矣凡此疏文所辨禫祭月日正讀書者所當考元繫于孟獻子條而不樂之下今移于此庶學者之易檢也**期之喪十五月而禫**謂父在為母也**小記為父母**

妻長子禫注曰凡所為禫者也疏曰所為禫者此而已然慈母亦宜禫妻為夫亦禫也記文不具耳庶子在父之室則為其母不禫注曰庶子父在厭也宗子母在為妻禫注曰宗子之妻所也疏曰宗子得為妻伸禫宗子為百世不遷之宗其妻尊故也賀瑒云父在適子為妻不杖則不禫若父沒母存則為妻得杖又得禫凡適子皆然嫌宗子尊厭其妻故特云為妻禫也賀循云杖者必廢廬者必禫此杖章之通禮若別而言之則杖有不禫禫有不杖按小記云宗子母在為妻禫則其餘適庶母在為妻並不得禫又父在為妻以杖即位注云父在為妻猶杖則父沒母存有杖可知此是杖有不禫者也又庶子在父之室則為其母不禫而喪服下云庶子為母不杖則猶杖可知前文又云三年而后葬者但有練祥而無禫是亦杖而不禫也蓋婦人尊識不祭正服如賀循此論母皆厭其適子庶子不得為妻杖而示子妻尊母所不厭故特明其得禫也通解曰卒哭章內有天子諸侯之喪不斬衰者不與祭一條祭成喪者必有尸以下二條冠人阿人遵人及祭從生者以下二條祭稱孝子孝孫一條又祔尊饗辭皆此通用閒傳中月而禫禫而飲酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉注曰先飲醴酒食乾肉者

不忍遽御厚味也。禫而牀，始安寢也。喪大記：禫而從御，吉祭而復寢。注曰：從御，御婦人也。復寢，不復寢殯宮也。疏曰：謂禫祭之月，值四時吉祭之節，行吉祭訖而後復寢。若其月不當吉祭，則踰月吉祭乃復寢。熊氏云：不當祭月，則待踰月是也。按：閒傳既祥復寢，與此吉祭復寢不同者，彼謂不復宿中門外，而復于殯宮之寢，此則不復宿殯宮，而復于平常之寢也。禫而內無哭者，樂作矣故也。見祥。檀弓：是月禫，徙月樂。注曰：言禫之明月可以用樂也。疏曰：鄭志云：既禫徙月而樂作，禮之正也。孔子既禫五日，彈琴不成聲，踰月乃可以歌，哀殺有漸，是以樂亦隨之也。士虞記：是月也，吉祭猶未配。注曰：是月，是禫月也。祭猶未以某妃配某氏，哀未忘也。少牢饋食禮祝祝曰：孝孫某用薦歲事于皇祖伯某，以某妃配某氏，尚饗。疏曰：謂是禫祭之月，當四時之吉祭，則即于廟行祭，但猶未得以某妃配者，哀未忘，若喪中然也。按：記吉事先近日，喪事先遠日，則大祥之祭，仍從喪事先用遠日，下旬為之，故檀弓孔子既祥五日彈琴而不成聲，十日成笙歌，而注謂之踰月也。此禫言澹然平安，得行四時之祭，則可從吉事先近日，用二十七月之上旬為之矣。引少牢禮祝祝曰以下，証禫月吉祭未配，俟後月吉祭如少牢，乃可以某妃配某氏而

祝祝之也

〔考〕檀弓孟獻子禫縣而不樂比御而不入夫子曰獻子加于人一等矣縣懸同比必二反○注曰孟獻子魯大夫仲孫蔑也加稍踰也疏曰禫禫祭縣而從御然其時暫懸省樂至二十八月乃始作樂又必過吉祭乃始復寢而時人則禫後即作樂未至吉祭而復寢矣今獻子特異常人故夫子善之○

〔左〕傳閔二年夏五月乙酉吉禘于莊公速也。注曰三年喪畢致新死者之主于廟廟之遠主當遷入祧而因是大祭以審昭穆故謂之禘也公喪制未闋而吉祭又于莊公之廟而不于太廟故詳書以示譏愚按王者既立始祖之廟又推始祖所自出之帝祭于始祖之廟而以始祖配之故謂之禘則禘初無昭穆又何得解禘為審禘之義而以審昭穆釋之乎禮不王不禘周公有禘聖人猶非其禮而以為周公其衰矣況周公以下乎春秋凡兩書禘其一禘于大廟用致夫人見禘為大祭本不得用而況因以致夫人乎其一吉禘于莊公見禘于太廟且不得況又禘于莊公況又非吉而用吉乎書禘之義蓋如此而乃謂三年喪畢新主當致舊主當祧禘以審昭穆也則其謂禘已謬而干理而又何問其速

不速之得失乎自此以下舊說所論禘祫之禮多應說以趙岐三山林氏之辯推之可見而懸于春秋事詞愼考亦辯之詳矣故今只刪其紕繆而畧發于此學者更考之可也

公羊傳其言吉何言吉者未可以吉也曷爲未可以吉未三年也三年矣曷爲謂之未三年三年之喪實以二十五月注曰問者據禘于大廟不言吉也禘祫從先君數朝聘從今君數時莊公薨至是適二十二月故云未三年也三年所以必二十五月者取再期漸三年也孔子曰子生三年然後免于父母之懷夫三年之喪天下之通喪也士虞記云期而小祥曰薦此常事又期而大祥曰薦此祥事中月而禫是月也吉祭猶未配是月者二十七月也傳言二十五月者在二十五月外可不譏也其言于莊公何未可以稱宮廟也曷爲未可以稱宮廟在三年之中矣注曰未三年未可以稱宮者當思慕悲哀未可以鬼神事之也書禘于莊公何以書譏何譏爾譏始不三年也注曰矣凡譏始同義也餘見上下

穀梁傳吉禘于莊公吉禘者不吉者也喪事未畢而舉吉祭故

非之也注曰莊公薨至此方二十二月喪未畢也疏曰莊公立宮而不稱宮者莊公廟雖立訖而公服未除至此始二
十二月未滿三年故不得稱宮也此喪服未終事吉以非之文
二年喪服未終大事于大廟不言吉者其譏已明故不復云吉
也凡祭祀之禮書者皆譏范氏畧例云祭有九皆書以示譏謂
桓八年正月五月二烝十四年八月一嘗凡三也閔二年五月
禘莊公四也僖八年七月禘大廟五也文二年八月大事大廟
六也宣八年六月有事大廟七也昭十五年六月禘武宮八也
定八年冬從祀先公九也知禘是三年喪畢之祭者莊公薨二
十二月仍書吉以譏之明三年喪畢方得爲也知必于太廟者
明堂位云季夏六月以禘禮祀周公于太廟是也

附記

虞書月正元日舜格于文祖月正元日謂正月上日也文祖謂文德之祖舜服堯喪三年畢
將即政故復至堯文祖之廟告之

商書惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸于亳詳見辨禘記易服

凡忌日禮此三年喪之後凡遇父母死日之禮也其禮王侯大夫士皆有之而並不可考矣今亦總補記于左

記周禮小史若有事則詔王之忌諱注曰先王死日爲忌其名爲諱疏曰詔者告王當避此忌與諱也喪大記大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭于宗室見練祭義君子有終身之喪忌日之謂也忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也夫日猶言是日也檀弓喪三年以爲極亡則弗之忘矣故君子有終身之憂而無一朝之患故忌日不樂勿忘故有憂有極故無患餘見祭義

考祭義文王之祭也事死者如事生思死者如不欲生忌日必哀稱諱如見親祭祀謂祭祀忌日謂忌日之祭稱諱謂祭時稱某甫之屬檀弓滕成公之喪使子叔敬叔弔進書子服惠伯爲介及郊爲懿伯之忌不入惠伯曰政也不可以叔父之私不將公事遂入滕成公喪在魯昭公三年子叔敬叔

氏名叔弓子服惠伯氏名椒考世次惠伯乃敬叔之[illegible]
謂邪者介副也爲左傳作遇忘謂忌日懿伯爲敬叔之五從祖
惠伯之嫡叔父故王滕郡遇此忌日
敬叔請緩期而惠伯以禮止之一也

喪禮總義　家語喪服四制參凡喪[illegible]四制有恩有理有節有權恩者仁也理者義也節者禮也權者知也仁義禮知人道具矣知去聲其恩厚者其服重故爲父斬衰三年以恩制者也爲去聲下同○此言仁恩之制也門內之治恩揜義門外之治義斷恩資于事父以事君而敬同貴貴尊尊義之大者也故爲君亦斬衰三年以義制者也斷丁亂反○此言義理之制也貴貴謂大夫之臣事大夫爲君尊尊謂王侯之臣事王侯爲君三日而食三月而沐期而練毀不滅性不以死傷生也喪不過三年苴衰不補墳墓不培祥之日鼓素琴示民有終也以節制者也此言禮節之制也

資于事父以事母而愛同天無二日土無二王國無二君家無

二尊以一治之也故父在爲母齊衰期者見無二尊也此亦節之之意

也杖者何也爵也三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖或

曰擔主或曰輔病婦人童子不杖不能病也百官備百物具不

言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事而後行

者面垢而已禿者不髽傴者不袒跛者不踊老病不止酒肉凡

此八者以權制者也振餘[illegible]收後[illegible]反禿吐木反髽側瓜反傴紆主反

反○此言權知之制也扶起謂天

于諸侯杖起謂大夫[illegible]謂喪民也藉謂婦人之大新也有

爵者必有德其恩深其[illegible]故杖爲爵者而設也謂主輔病適

喪服傳文傳云無爵而杖者[illegible]何擔主也注云擔假也謂大夫士

之適子爲主尊而假之以杖也非主而杖者何輔病也謂大夫

士之庶子雖非適主皆爲其其病而得杖也婦人童子不杖謂

未成人之婦人與童子也蓋王侯雖有扶病之杖亦不能起故

父須人扶大夫士杖而起不用扶矣庶人雖有杖不得用但面有塵垢之容而已子于父母貴賤情同而病不得一故特權之也髽者髽麻以髽髮而必以禿髮而不髽猶男以禿髮而不免也袒者露臂而傴者以形僂而不袒露踊者跳足而跛人以腳發而不踊強壯者止酒肉而老若病以身羸而酒肉不止故又因權之也凡此八者王侯杖且扶而起大夫士杖而起二條特言行爵授杖之正適子攝主而杖庶子輔病而杖與婦童幼小而不杖庶人勞瘁而不杖四條通言不必有爵而授杖及凡不用杖之變而禿傴跛不備[illegible]及老若病不絕養則又因杖而類言之耳書法八條頗失倫今正之

禮斬衰之喪唯而不對齊衰之喪對而不言大功之喪言而不議緦小功之喪議而不及樂此通言凡喪之差也親始死三日不怠三月不懈期悲哀三年憂恩之殺也此特言親喪之差也聖人因殺以制節三日而食粥三月而沐期十三月而練冠三年而祥比終茲三節者仁者可以觀其愛知者可以觀其理強者可以觀其志禮以治之義以正

之孝子弟弟貞婦皆可得而察焉殺去聲比必二反知去聲○此又申節之事而總結之也○疏曰三節者自初喪至三月沐一也至十三月練二也至三年祥三也愚按恩節理權爲四德而末總言節者禮以節爲主也又特言强者勇所以强此也仁知發之禮義成之而勇居其間所謂非强有力者不能行禮也學者詳之

小記再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也此言喪之節以見其爲祭與除之節也故期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也爲去聲○注曰祭謂練祭也○疏曰言練祭自爲親亡至期而存念其親除喪自爲天道一變而減殺其服兩事雖同在一時不相爲也練祭時男子除首絰女子除腰帶至祥祭時畢除

喪服義亦如之

右議通言三年喪及凡喪

三年問三年之喪何也曰稱情而立文因以飾羣別親疏貴賤

之節而弗可損益也故曰無易之道也創鉅者其日久痛深者其愈遲三年者稱情而立文所以為至痛極也斬衰苴杖居倚廬食粥席薪枕塊所以為至痛飾也稱夫聲創瘡同鉅音巨○謂曰飾謂章表也因人情而立禮文因以表五服之倫別親疏貴賤之節而制其中也親謂大功以上疏謂小功以下貴謂王侯絕期大夫降賤謂士庶如其本服也愈差也創小則易差創大則難愈三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘然而服以是斷之者豈不送死有已復生有節也哉此言勿可益也請無窮而服自有限也凡生天地之間者有血氣之屬必有知有知之屬莫不知愛其類今是大鳥獸則失喪其羣匹越月踰時還則必反巡過其故鄉翔回焉鳴號焉躑躅焉踟躕焉然後乃能去之小者至于燕雀猶有啁噍之頃焉然後乃能去之故有血

氣之屬者莫知於人故人於其親也至死不窮號平聲躑直亦反躅直錄反啁張留反噍子流反莫知之知去聲○此言勿可損也服有限而情尚無窮也翔回盤旋之象鳴號悲痛之聲躑躅跳躑之容踟躕猶注之意將由夫患邪淫之人與則彼朝死而夕忘之然而從之則是曾鳥獸之不若也夫焉能相與羣居而不亂乎夫音扶與平聲下並同徐則能反焉音烟○此又言勿可損也由亦從也言惡人薄恩忘親而從之則必失禮而廢倫也將由夫修飾之君子與則三年之喪二十五月而畢若駟之過隙然而遂之則是無窮也此又言勿可益也注曰若駟之過隙喻疾也遂之謂不以時除也言賢人厚恩戀親而遂之則將任情滿志節也故先王焉為之立中制節一使足以成文理則釋之矣焉猶見後文為去聲○注曰立中制節謂服之年月也釋猶除也一猶皆也小人君子其意不同故先王為之立中庸之制以為限節皆使足以成文章義理則釋去其服矣然則何以至期也曰至親以期斷是何

也曰天地則已易矣四時則已變矣其在天地之中者莫不更始焉以是象之也更平聲○注曰言三年之義如此則何以有降至于期也期者謂爲人後者爲本生父母及父在爲母也疏曰按經意是明一期可除之節故禮期而練男子除絰婦人除帶加隆乃至三年也鄭注恐未盡經意今既亂節時間而釋之愚按此以下因釋三年喪而兼推期喪及九月以下之制注疏皆以夫之以未節味之可見然則何以三年也曰加隆焉爾也焉使倍之故再期也焉如字一音烟下同○隆猶厚也○愚謂詞疏訓焉爲然非由九月以下何也曰焉使弗及也弗及言不得及父母也故三年以爲隆緦小功以爲殺期九月以爲間上取象於天下取法於地中取則於人人之所以羣居和壹之理盡矣注曰自三年以至緦皆歲時之數也言隆謂隆重殺謂殺薄間者謂隆與殺之間也取氣法于天道者天地之氣三年而一閏一期而物終三時而物成九月當時三月一時而氣變也取則于人者于生三年然後免于父母之懷也和壹和諧專一也盡備也故三

年之喪人道之至文者也夫是之謂至隆是百王之所同古今之所壹也未有知其所由來者也孔子曰子生三年然後免于父母之懷夫三年之喪天下之達喪也壹猶同也不知其從來言前世行之久矣達謂自天子至于庶人也疏曰按易繫辭喪期無數謂上古無葬穢辭之數也又按尚書堯崩如喪考妣三載則堯以前喪考妣已三年但黃帝堯舜之時雖有衣裳乃未有喪服吉凶皆以白布爲之故郊特牲云大古冠布齊則緇之若不齊則皆用白布也鄭注喪服其冠衰之異從三代以下則唐虞以上曰大古吉凶皆用白布可知矣

孟子滕定公薨世子謂然友曰昔者孟子嘗與我言于宋于心終不忘今也不幸至于大故吾欲使子問于孟子然後行事然友之鄒問于孟子孟子曰不亦善乎親喪固所自盡也曾子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮可謂孝矣諸侯之禮吾未之學也雖然嘗聞之

矣三年之喪齊疏之服飦粥之食自天子達于庶人三代共之齊衣下縫也緝曰齊不緝曰斬兼母喪而言也疏粗也此滕世子問喪禮而孟子正告之也然友反命定爲三年之喪父兄百官皆不欲曰吾宗國魯先君莫之行吾先君亦莫之行也至于子之身而反之不可且志曰喪祭從先祖曰吾有所受之也此滕世子定喪禮而滕臣妄沮之也謂然友曰吾他日未嘗學問好馳馬試劍今也父兄百官不我足也恐其不能盡于大事子爲我問孟子然友復之鄒問孟子孟子曰然不可以他求者也孔子曰君薨聽于冢宰歠粥面深墨即位而哭百官有司莫敢不哀先之也上有好者下必有甚焉者矣君子之德風也小人之德草也草上之風必偃是在世子此滕世子復問喪禮而孟子特勉之也然友

反命世子曰然是誠在我五月居廬未有命戒百官族人可謂曰知及至葬四方來觀之顏色之戚哭泣之哀弔者大悅此滕世子遂行喪禮而滕人及遠方競感之也○以上義詳孟子集註

論語宰我問三年之喪期已久矣君子三年不爲禮禮必壞三年不爲樂樂必崩舊穀既沒新穀既升鑽燧改火期可已矣此宰予恐三年喪之廢禮樂而以期爲可止也子曰食夫稻衣夫錦于女安乎曰安女安則爲之夫君子之居喪食旨不甘聞樂不樂居處不安故不爲也今女安則爲之此孔子醒宰予以不安之情予不悟而予警之也宰我出子曰予之不仁也子生三年然後免于父母之懷夫三年之喪天下之通喪也予也有三年之愛于其父母乎此子因予出而申警之也○以上義詳論語集註

孟子齊宣王欲短喪公孫丑曰

為期之喪猶愈于已乎孟子曰是猶或紾其兄之臂子謂之姑徐徐云爾亦教之孝弟而已矣（此公孫丑知短喪之非姑欲以期喪引之而孟子明其失也）王子有其母死者其傅為之請數月之喪公孫丑曰若此者何如也曰是欲終之而不可得也雖加一日愈于已謂夫莫之禁而弗為者也（此丑明暫喪之愈于已而孟子極言無故而止者之非也○以上義詳孟子集註）

右三篇申言親喪三年

坊記喪父三年喪君三年示民不疑也（注曰不疑謂不疑于其尊也）昏義天子之與后猶父之與母也故為天王服斬衰服父之義也為后服齊衰服母之義也（為並去聲○所謂其義一也）荀子君喪所以三年何也曰君者治辨之主也文理之原也情貌之盡也相率而致隆之

不亦可乎。治辨整治明辨也主宰也文理文章條理也原本也情貌忠誠恭敬也盡極也備言人君之道如此則臣下相率服喪而加隆于三年非得已也 詩曰愷悌君子民之父母父能生之不能食之母能食之不能教誨之君者已能治之又善教誨之者也三年畢矣哉食音嗣○食謂哺養之也教誨謂化育之也言君兼父母之恩以三年報之猶未畢也甚言其當三年也 得之則治失之則亂文之至也得之則安失之則危情之至也兩至者俱積焉以三年事之猶未足也直無由進之耳文謂法度情謂恩愛積之言累猶今[illegible]也 孟子齊宣王曰禮爲舊君有服何如斯可爲服矣謂舊君而言可知矣 曰諫行言聽膏澤下于民有故而去則君使人導之出疆又先于其所往去三年不反然後收其田里此之謂三有禮焉如此則爲之服矣歷言未去與方去與已去之恩以見其宜服也今

也為臣諫則不行言則不聽膏澤不下于民有故而去則君搏執之又極之于其所往去之日遂收其田里此之謂寇讎寇讎何服之有又反言以決之也餘並詳孟子集註

右四篇中言君喪三年

喪服小記親親尊尊長長男女之有別人道之大者也注曰言服之所以降殺也疏曰親親謂父母也尊尊謂祖曾高也長長謂兄及旁親也不言卑幼舉尊長則卑幼可知也男女有別若為父斬為母齊衰為夫斬為妻期之屬親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢矣殺去聲○由己而上親父下親子三也又由父親祖由子親孫五也又由祖親曾若高由孫親曾若玄九也殺猶減也愚按上言親親以下凡四條而此止言親親者蓋上殺即尊尊旁殺即長長而男女有別亦具其中此所以單舉親親而不及其餘與然按大傳服術有六親親謂父尊尊謂君其訓與此不同若從其訓則此節乃單釋親親耳

服問傳曰

罪多而刑五喪多而服五上附下附列也列猶等也言其數雖多其限皆五或附于上或附于下等列相似也大傳服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入五曰長幼六曰從服注曰術猶道也親親父母之屬尊尊君上之屬名世母叔母之屬出入女子子在室及出嫁之屬長幼成人及殤之屬從服夫為妻黨為夫黨之屬疏曰各云之屬者親親父母為首次伯叔以下尊尊君王為首次公卿大夫以下名伯叔母為首次子婦以下出入包女子子在室及出適男子子為父母及為人後長幼包上中下殤及無服殤從服即下從服有六等是也注畧舉夫妻相為而言之從服有六有屬從有徒從有從有服而無服有從無服而有服有從重而輕有從輕而重屬謂親屬徒猶空也屬從者如子為母之黨及妻從夫夫從妻並以親而可服其支黨是也徒從者如臣為君之黨及妻為夫之君黨為妾為女君之黨庶子為君母之親子為母之君母徒無服而合服其支黨是也從有而無者若公子為其妻之父母從無[illegible]而有者若公子之妻為公子之外兄弟從重而輕者若夫為妻之父母從輕而重者若公子之妻為其皇姑也四條並親屬

自仁率親等而上之至于祖名曰輕自義率祖順而下之至于禰名曰重一輕一重其義然也親謂父母也自猶用也率循也循其親親尊祖之性也用仁率親重也而等而上之至祖爲輕用義率祖輕也而順而下之至親爲重用仁而重者爲之三年用義而輕者爲之齊衰義猶[illegible]也

右三綱申言凡喪